

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن

اور

اس کا شیطانی فلسفوں سے مقابلہ

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

maablib.org

ناشر

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام

نزد مین ڈاک خانہ لاہوری گیٹ چنیوٹ

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

فلسفہ تخلیق کائنات و نظر قرآن اور اس کا شیطانی فلسفوں سے مقابلہ

سید محمد حسین زیدی مدنی

047-6334466 Cell:0321-7917681

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام چنیوٹ

047-6334466 Cell:0321-7917681

الروحین کمپیوٹر کمپوزنگ سنٹر چنیوٹ (0333-9794804)

ایک ہزار

معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور

دوم 2009

نام کتاب

نام مولف

رابطہ نمبر:

ناشر

کمپوزنگ

تعداد

مطبع

طبع

MAAB 1431

مرکز احیاء آثار
maablib.org

پیش لفظ

تخلیق کائنات کے بارے میں ہمارے سامنے دو فلسفے ہیں ایک رحمانی فلسفہ ہے، دوسرا شیطانی فلسفہ ہے، پہلا فلسفہ قرآنی ہے، دوسرا فلسفہ یونانی فلسفہ ہے، پہلا فلسفہ تخلیق کائنات، خود خالق کائنات نے بذریعہ وحی اپنے حبیب خاتم الانبیاء پر قرآن میں نازل کیا ہے اور دوسرا فلسفہ یونانی فلاسفہ نے قیاسات اور خیالات سے گھڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ فلاسفہ یونان کسی نبی، کسی رسول یا کسی حاوی کے خدا کی طرف سے آنے کے قائل نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اتنی عظیم عقل کے مالک ہیں کہ ہمیں کسی نبی، رسول اور حاوی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی، رسول اور حاوی ناقص العقل لوگوں کے لئے ہوتے ہیں۔ فلاسفہ یونان نے خدا کو اپنے خیال کے مطابق ایک ایسی چیز قرار دیا تھا جس میں سے صرف ایک چیز نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد ساری کائنات کو اس چیز نے خلق کیا جو خدا میں سے اولاً صادر ہوئی۔ فلاسفہ کا یہ اصول فلسفہ کی بہت سے قیاسی تہذیبوں کے ہاں وجود تمام فلاسفہ کے فلسفوں میں اپنے مقام پر قائم رہا اور وہ اصول یہ تھا کہ (الواحد لا یصلو عن الواحد)۔ یعنی ایک چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کچھ صادر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس ذات کو جس نے خود قرآن میں (لم یلد ولم یلد) کے اصول کے طور پر پہنچوایا ہے اسے ایک ایسی چیز قرار دیا جس میں کم از کم ایک چیز پیدا ہوئی۔ خداوند تعالیٰ نے ابلیس کے اس قول کو جو اس نے آدم کو مجبور کرنے سے انکار کے بعد دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ، حکایتاً اس طرح سے بیان کیا ہے (قال رب بما اغویتني لا زین لہ فی الارض ولا غوینہم

انجر 39-40

اجمعین الا عبادک منہم المخلصین)

(ابلیس نے) کہا ہاں! لہذا تو نے جس کے سبب مجھے راندہ درگاہ کیا ہے میں بھی اس

زمین میں باطل کو اور بری باتوں کو ان کے لئے آراستہ کر دوں گا اور انہیں ان کے سامنے
زیہنت دے کر اور سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اور ان میں سے
سوائے تیرے چند مخلص بندوں کے میرے غواء کرنے سے کوئی نہ بچ سکے گا۔

فلسفہ یونان نے جس وقت یونان سے باہر قدم نکالے تو آسمانی مذاہب میں سے
سب سے پہلے عیسائیوں نے اسے گلے لگایا۔ حضرت عیسیٰؑ کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد
اکثر عیسائی گمراہ ہو کر حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے تھے ابتدا میں ان کی دلیل اس
کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ حضرت عیسیٰؑ کا کوئی باپ نہیں تھا لہذا خدا ان کا باپ ہے اور وہ خدا
کے بیٹے ہیں، جب فلسفہ یونان ان کے پاس پہنچا تو انہیں اس فلسفہ میں اپنے عقیدہ کی بہت
ہی قوی دلیل دکھائی دی۔ پس انہوں نے یہ کہہ کر کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ
حضرت عیسیٰؑ تھے۔ حضرت عیسیٰؑ نے خدا کے اندر سے نکلنے کے بعد خدا کے CHIEF
EXECUTIVE کی حیثیت سے کام کیا اور ساری کائنات کو خلق کرنے اور ساری
کائنات کا نظام چلانے والے وہی ہیں۔ ملاحظہ ہو کتاب TRUTH MAKES
-THE MAN PERFECT

عیسائیوں کے بعد مسلمانوں میں بنی عباس کے دور میں یہ مرض پھیلا۔ بنی عباس
نے لوگوں کو آئمہ اطہار کی طرف سے رخ موڑنے کے لیے یونان سے فلسفہ کی کتابیں درآمد
کیں ان کے عربی زبان میں ترجمے کرائے ان کی تعلیم کے لیے مدارس کھولے، اسمائذہ کی
گرانتقد رٹنخوا ہیں مقرر رکیں اور فلسفہ پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ لہذا ان مدرسوں
سے بڑے بڑے فلاسفر فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک تو انہیں تاریخ میں
علم دوست کی حیثیت سے پہچانا جائے، دوسرے لوگ آئمہ اہل بیتؑ سے علم کی پیاس
بجھانے کی بجائے اس نئے علم کی طرف رجوع کریں۔

اسی زمانے میں زنادق نے بھی اسی فلسفہ کو اپنے عقائد فاسدہ کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور کوفے کے ایک زندیق عثمان ابن شریف نے جو ابو ہاشم کوفی کے نام سے مشہور تھا اسی فلسفہ کو بنیاد بنا کر تصوف و عرفان کی بنیاد رکھی اور پہلے مرحلے میں حلول و اتحاد کے نظریہ کے ذریعہ پیر کامل اور صوفی و عارف کو خدا بنانے کا کام لیا اور بعد میں ان کے محققین میں سے محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا اور ہر چیز کو اس فلسفہ کے مطابق خدا بنا دیا۔ مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ

”واذ جہت آنکہ کسی پرے نبرد کہ ایشان در دان مقالات و اعتقادات قبیحہ فلاسفہ اند این معنی را لباس دیگر پوشانیدند و وحدت وجودش نام کردند“ (حدیقہ الشیعہ مقدس اردبیلی صفحہ 566)

یعنی اس غرض سے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ انہوں نے فلاسفہ کے مقالات اور بد اعتقادات چھپائے ہیں اس مطلب کو دوسرا لباس پہنایا اور اس کا نام وحدت الوجود رکھا۔ مقدس اردبیلی کے اس بیان سے واضح ہے کہ فلسفہ اور تصوف و عرفان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور یہ دونوں ہی وحدت الوجود کے قائل ہیں۔

آئمہ اطہار کے زمانے میں فلاسفہ اور سارے بزرگ صوفی و عارف سنی ہوا کرتے تھے اور انہیں آئمہ اطہار کے مقابلہ میں خلفائے بنی عباس کی سرپرستی حاصل تھی جبکہ آج بھی دوسرے اسلامی ممالک میں رہنے والے صوفی سنی ہی ہیں۔ لیکن ایران میں جب صوفیوں نے یہ دیکھا کہ یہاں شیعوں کا غلبہ ہے تو انہوں نے اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے علی علی کے نعرے لگانے شروع کر دیئے لیکن وہ اپنے فاسد عقائد سے دستبردار نہ ہوئے جب فلسفہ اور تصوف نے ایران میں اپنے قدم جما لئے تو پھر ایران میں بھی بڑے بڑے نامور فلاسفر اور صوفی و عارف پیدا ہوئے جو خود کو شیعہ ہی کہلاتے تھے چونکہ فلسفہ یونان اور

محی الدین ابن عربی کا فلسفہ وحدت الوجود، جسے محی الدین ابن عربی نے صوفیوں کے لئے نیا نام لے کر ایجاد کیا تھا ایک ہی چیز تھی لہذا سارے صوفی وحدت الوجودی بھی اور سارے فلسفی بھی فلسفہ یونان کے گردیدہ تھے اور ایران میں فلسفہ کے پڑھنے کا شوق اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی چودہویں جلد میں حدوث عالم کے بیان کو ثابت کرنے کے بعد اہل ایران کے فلسفہ کے ساتھ شغف کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ

”ہمارے زمانے میں لوگ فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے انتہائی گردیدہ اور حریص ہو گئے ہیں اور انہوں نے کتاب خدا و احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخبار آئمہ معصومینؑ سے رخ موڑ لیا ہے اور حقائق شریعہ فلسفہ کی اصلاحات کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں۔ اور بہت سے لوگ ان کی طرف راغب ہو گئے ہیں اور ان کے شبہات کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے رسالہ اعتقاد یہ میں لکھتے ہیں کہ ”انہوں نے فلسفہ کو اپنا امام بنا لیا ہے اور دین کی صریح باتوں کو فلاسفہ کی روش کے مطابق تاویل کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فلاسفہ کے دلائل، گمان اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہیں۔“

شیخ احمد احسائی بھی عین اس زمانہ میں داخل ایران ہو واجب ایران میں فلسفہ اور تصوف کا زور و شور کے ساتھ چمچا ہوا تھا ایک طرف فلسفہ کے شائقین تھے اور دوسری طرف قرآن و احادیث معصومینؑ کو اپنانے والے علماء شیعہ تھے۔ جو ان کے فلسفی اور صوفیانہ افکار کی تکفیر کر رہے تھے۔ شیخ احمد احسائی نے اپنے خیال کے مطابق ایران میں پھیلے ہوئے پہلے سے رائج فلسفہ میں ذرا سی ترمیم کر کے اسے ایک نئی شکل دی وہ دیکھنے میں شکل تو دوسری تھی لیکن اصلاً وہی چیز تھی اور فلسفہ یونان سے زیادہ مطابق تھی۔ اس نے سب سے پہلے فلسفہ پر کتاب فوائد لکھی۔ پھر شرح فوائد لکھی۔ ملا صدرا کی کتابوں مشاعر اور عرشہ کی

شرح لکھی اور زیارت جامعہ کی شرح میں فلسفہ کے قیاسی دلائل اور صوفیہ کی خدا بنانے والی مثالوں کے ذریعے اپنے عقیدہ تقویٰ کو مستدل کیا۔ شیعہ علمائے عراق و ایران نے اس کے عقائد و نظریات کو مذہب شیخیہ کا نام دیا اور اسے کافر و ضال و مضل قرار دیا۔ پس ایران کے بہت سے حجتہ الاسلام اور آیت اللہ مذہب شیخیہ رکھتے ہیں اور بہت سے حجتہ الاسلام اور آیت اللہ محی الدین ابن عربی کے پیرو ہیں اور ایران میں قم کے بعض مدارس اسی محی الدین ابن عربی کے فلسفہ و تصوف کے درس و تدریس میں مشغول ہیں چنانچہ آیت اللہ روح اللہ خمینی ساری عمر اپنے مدرسہ فیضیہ میں ملا صدرا کے فلسفہ اور محی الدین ابن عربی کے تصوف و عرفان کا ہی درس دیتے رہے۔ چونکہ ہمارے جملہ بزرگ شیعہ علمائے حقہ فلسفہ و تصوف کو باطل، غلط، کفر، زندقہ اور بے دینی قرار دیتے تھے لہذا وہ طلبہ کو ملا صدرا اور محی الدین ابن عربی کا فلسفہ پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

لیکن انقلابات کے زمانے میں آقائے روح اللہ خمینی کے سربراہ مملکت جمہوریہ اسلامیہ ایران بن جانے کے بعد مدرسہ فیضیہ سے پڑھ کر آنے والے اب سارے جہان کے شیعہ علماء حقہ سے یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی محی الدین ابن عربی اور اس کے پیرو دوسرے فلسفیوں اور صوفیوں کے باطل و فاسد عقائد و نظریات کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کر دیں۔ کیونکہ سید العرفا روح اللہ خمینی ساری عمر ان کے فلسفہ اور تصوف کا درس دیتے رہے ہیں۔

آقائے روح اللہ خمینی کا بادشاہت ختم کر کے انقلاب برپا کرنے کا کارنامہ اپنے مقام پر فی الحقیقت ایک عظیم کارنامہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جملہ شیعہ جہان بھی محی الدین ابن عربی کے فلسفہ و تصوف کو اپنائیں جس کا آقائے روح اللہ خمینی نے اپنے مدرسہ فیضیہ میں ساری عمر درس دیا ہے اور ان کی اکثر کتابوں میں تصوف و عرفان ہی کا

رنگ بھرا ہوا ہے۔ اگر آقائے روح اللہ خمینی کے سربراہ مملکت جمہوریہ اسلامیہ بن جانے کے بعد ایران میں محی الدین ابن عربی اور ملا صدرا کے فلسفہ کو مزید عروج حاصل ہو گیا ہو اور ان کے نظریات کو غلط سمجھنے والوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ ہو اور ان کی غلط باتوں کو غلط کہنا جرم قرار دے دیا گیا تو سارے شیعہ جہاں کو تو اپنی عاقبت اور بھلائی کے لیے محی الدین ابن عربی اور ملا صدرا کی باتوں کی پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

میری ان باتوں کو پڑھ کر پاکستان کے بہت سے شیعہ کہلانے والے علماء بھی ناراض ہوں گے بہت سے جاہل مجھے برا بھلا بھی کہیں گے اور شاید بہت سے علماء حقہ بھی یہ کہیں کہ یہ اس کتاب کے شائع کرنے کا وقت نہیں تھا مگر کیا کیا جائے؟ اس وقت ہمارے ملک میں تین معیاری اخبار چھپتے ہیں ان میں سے ایک ہفت روزہ رضا کار ہے۔ دوسرا ماہنامہ العارف اور تیسرا مہ ماہی ثقلین ہے ان تینوں رسائل میں انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کی مناسبت سے پیشکش مضامین چھپے ہیں جن میں آقائے روح اللہ خمینی کو محی الدین ابن عربی کے افکار اور فلسفہ و تصوف کی نشر و اشاعت کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ محی الدین ابن عربی وہ شخص ہے جس کے فلسفہ وحدت الوجود اور تصوف کو تمام بزرگ علمائے شیعہ اور بزرگ علماء اہل سنت کفر و زندقہ و بے دینی قرار دے چکے ہیں۔ لہذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ مذکورہ مضامین پڑھ کر کہیں پاکستان کے سادہ لوح شیعہ عوام آقائے خمینی کی بھاری بھر کم شخصیت سے مرعوب ہو کر محی الدین ابن عربی کو اپنا امام و پیشوا نہ بنا بیٹھیں۔ جب کہ آگے ہی شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کا پاکستان کے شیخی مبلغین نے عقیدے کے بارے میں برا حال کیا ہوا ہے۔ لہذا اس کتاب کے شائع ہونے میں اس سے زیادہ موزوں وقت اور موقع اور کون سا ہوگا؟ بہر حال فلسفہ یونان اور اس کی تمام مرمہ صورتیں چونکہ قرآن کریم، احادیث پیغمبر اور اخبار آئمہ اطہار کے سراسر خلاف ہیں اور ابلیس نے فلسفہ و تصوف

کو لوگوں کو سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر، فلسفہ کی خرافات اور صوفیت کی بدعات کو اپنا بیٹھے ہیں لہذا میں نے اپنی اس کتاب میں تخلیق کائنات کا وہ فلسفہ پیش کیا ہے جو قرآن میں خدا نے نازل فرمایا ہے اور جسے آئمہ اطہار نے اپنی زبان وحی ترجمان سے بیان فرمایا ہے اور اس کا شیطانی فلسفوں سے مقابلہ کر کے دکھایا ہے تاکہ جس کا دل چاہے وہ قرآنی حقائق کو تسلیم کرے اور جس کا دل چاہے وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف فلسفہ یونان اور صوفیت کی بدعات کو گلے لگائے، قال اللہ تعالیٰ

”وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَفْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ“ الکہف-۲۹
 ”ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبرؐ تم یہ کہہ دو کہ حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جس کا دل چاہے ایمان لائے اور جس کا دل چاہے انکار کرے۔
 وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحَ

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی چنیوٹ

فہرست

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
3	پیش لفظ	1
13	اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے	2
18	خدا کی عمومی قدرت کا بیان	3
19	قرآن نور ہدایت ہے	4
20	قرآنی آیات کا بے محل استعمال	5
21	حق و باطل کی آمیزش گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے	6
21	احادیث کی اہمیت اور جھوٹی احادیث کی پہچان	7
24	پیغمبر اکرم (ص) کی طرف سے منسوب وضعی احادیث کی کیفیت	9
25	آئمہ ہدیٰ کی طرف سے منسوب وضعی احادیث کی کیفیت	10
26	ہادیان دین کا وظیفہ	11
26	فلسفہ یونان کا مسلمانوں میں ورود	12
27	مسلم معاشرہ میں فلسفہ یونان کا رواج	13
31	فلسفہ یونان کا نظریہ	14
32	کائنات کی خلقت سے پہلے کا حال	15
35	فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن	16
40	انسان ہی ساری کائنات کی علت غائی ہے	17
41	ساری کائنات انسان کے لئے خلق کی گئی	18

53	خدا نے سب کچھ انسان کے لئے پیدا کیا ہے	19
56	خداوند تعالیٰ کے وجود کی نشانی	20
59	بت پرست اور کفار مکہ بھی خدای کو خالق و رازق مانتے تھے	21
63	پہلے فلاسفہ کے نزدیک مخلوق کے مختلف طبقات کی خلقت کا بیان	22
65	شیخ احمد احسائی کا فلسفہ	23
68	شیخ احمد احسائی کے نزدیک آٹھ طبقات کی خلقت کی ترتیب	24
69	قرآن کے نزدیک مخلوق کے طبقات کی خلقت کا بیان	25
72	جمادات و نباتات و حیوانات کی خلقت کا بیان	26
74	جنوں کی پیدائش کا بیان	27
74	فرشتوں کی خلقت کا بیان	28
76	قرآن کے نزدیک مخلوق کے مختلف طبقات	29
81	انسانوں کی خلقت کا بیان	30
82	روح کی سر بلندی اور بقا	31
84	امام جعفر صادق (ع) کی ایک زندگی سے گفتگو	32
85	روح یا معیار انسانیت	33
88	انسان کی خصوصی روح	34
89	انسانی شرافت کا معیار	35
90	کمال مطلق کی صلاحیت	36
91	انسانی روح کیا ہے؟	37
96	روح کی خلقت کا بیان	38

98	مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں میں روح کی	39
	خلقت کے بارے میں اختلاف	
98	روح کی خلقت کے بارے میں دو نظریے	40
99	جسم سے پہلے روح کی تخلیق	41
100	شیخ مفید کا مذکورہ نظریہ سے اختلاف	42
101	روح کی جسم کے ساتھ تخلیق	43
101	انسان یا روح یا دوسری مخلوق	44
102	انسانی کی آخری شکل	45
106	بنی آدم کے عہد و میثاق	46
109	ارواح کی خلقت کے بیان کا خلاصہ	47
111	تخلیق کائنات کے قرآنی فلسفہ کا خلاصہ	48
123	تخلیق کائنات کے شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کا خلاصہ	49
130	قرآنی فلسفہ تخلیق کائنات اور شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کا تقابل	50
139	پیروان مذہب شیخیہ کی چالاکی و مکاری و عیاری و فریب کاری اور	51
	پاکستان کے بہت سے شیعہ عوام کی سادہ لوحی اور فریب خوردگی	
144	شیخی عقائد کے مجالس میں بیان ہونے کے چند نمونے	52
151	عکس مکتوبات محمد بشیر انصاری	53
156	عکس مکتوب مولوی محمد اسماعیل دیوبندی	54
157	مولوی محمد بشیر انصاری اور مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کے مکتوبات کے امتیازات	55
159	مولف و مصنف کی تصنیفات ایک نظر میں	56

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و آلہ الطیین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید و الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ خالق کل شیء۔ و هو الواحد القہار۔ (الرعد-۱۶)۔

ترجمہ: تم کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا و زبردست ہے۔

اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے

ارشادات رب العزت ہے:

ام جعلوا اللہ شركاء خلقوا كخلقہ فتشابه الخلق عليهم قل اللہ

(الرعد-۱۶)

خالق كل شیء و هو الواحد القہار

ترجمہ: کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک مقرر کر لئے ہیں جنہوں نے اس ہی کی سی مخلوق پیدا کر دی ہے جس سے ان پر مخلوق کی شناخت مشتبہ ہو گئی ہے۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا و زبردست ہے۔

تفسیر بقیان میں اس آیت کی تفسیریوں بیان ہوئی ہے کہ ”قل اللہ خالق کل

شیء ای ہو خالق جمیع ذالک یعنی ما تقدم من الافعال التي يستحق به

العبادة“ (البیان ج ۶ ص ۲۳۷) یعنی قل اللہ خالق کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ

اللہ ان تمام افعال کا خالق ہے جن کا اس سے پہلے بیان ہوا ہے اور جن کی بناء پر وہ عبادت کا

مستحق ٹھہرتا ہے۔

ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء و قاعبدوہ

(الانعام: 102)

وہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے پس تم اسی کی عبادت کرو۔

تفسیر بیان میں اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ

”ذالک“ اشارۃ الی ما تقدم ذكره من وصف الله بانه ”بديع

السموات والارض“ وغیره۔ ”ذالک من صفاته تعالى و انما ادخل فيها ”

المیم“ لانه خطاب لجميع الخلق ”اللہ ربکم“ صفتہ بعد صفة

(التبیان جلد 4 ص 221-222)

یعنی ”ذالک“ کا وہ اشارہ ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے اللہ کی توصیف میں گذر چکا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین وغیرہ کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور ”ذالک“ میں ”میم“ کا اضافہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوقات خداوندی سے خطاب ہے اور ”اللہ ربکم“ ایک صفت کے بیان کے بعد دوسری صفت کا بیان ہے۔

” و قوله لا اله الا هو ، اخبار بانه لا معبود سواه تحقق له العبادة ، و

بين انه ‘ خالق كل شيء ‘ من اصناف الخلق “ (التبیان جلد 4 ص 222)

اور اس کا یہ قول کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ خبر ہے اس بات کی کہ بلاشبہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو مستحق عبادت ہو۔ اور اس نے بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ بلاشبہ وہ شے مخلوقات کی تمام اقسام میں سے ہر چیز کا خالق وہی ہے۔

اس کے آگے لکھتے ہیں

”ثم امر الخلق العبادة من كان خالق الاشياء كلها والمنعم على خلقه بما يستحق به العبادة من خلق الحياة و القدرة و الشهوة و البقاء و غير ذلك“
(التبيان جلد 4 ص 222)

پھر اس نے اپنی مخلوق کو یہ حکم دیا کہ وہ اس ہستی کی عبادت کریں جو تمام چیزوں کا خلق کرنے والا ہے اور جو اپنی مخلوق کو حیات، قدرت، خواہشات اور بقا جیسی نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور اسی وجہ سے وہ عبادت کا مستحق قرار پاتا ہے۔

خداوند تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ جو ہستی تمام چیزوں کی خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، یہ بت پرستوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ ان بتوں کو تم نے خود بنایا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تمہاری عبادت کرتے، کیونکہ تم ان کے بنانے والے ہو، لہذا تم ان کی عبادت کرنے لگے، کتنی کم عقلی کی بات ہے یہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے۔

دوسری طرف چونکہ بت پرست بھی اس بات کے قائل تھے کہ ساری کائنات کا خلق کرنے والا تو خدا ہی ہے لہذا اس آیت کے ذریعہ انہیں سمجھاتا ہے جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے لہذا تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

”و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخير سبحان الله و تعالیٰ، عما يشركون“
(القصص: 18)

اور تمہارا پروردگار ہی جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور (اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے) منتخب کرتا ہے (اس کے) بندوں میں سے کسی کو بھی (نہ تو کسی چیز کے خلق کرنے کا اور نہ ہی کسی چیز کے انتخاب کرنے کا) کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے (اس شریک ٹھہرانے) سے پاک و منزہ اور بلند و

متر ہے۔

تفسیر بتیان میں اس آیت ”ما کان لہم الخیرۃ“ کی تفسیر میں یوں بیان کیا

گیا ہے کہ

”وقال الحسن : معناه ما کان لہم الخیرۃ ، ای یختار والانبیاء

فیبعثوہم“ (البتیان جلد 8 صفحہ 170)

یعنی حسن نے یہ کہا ہے کہ ”ما کان لہم الخیرۃ“ کا معنی یہ ہے کہ بندے انبیاء کا

انتخاب کر کے انہیں مبعوث بررسالت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔

اور اہل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی

تفسیر عثمانی میں اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ:

ف۔۔۔ یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی اس کی مشیت و اختیار سے ہے اور کسی چیز کو پسند کرنے

یا چھانت کر منتخب کر لینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے جو اس کی مرضی ہو احکام بھیج جس شخص کو

مناسب جانے کسی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے، جس کسی میں استعداد دیکھے راہدایت

پر چلا کر کامیاب فرما دے اور مخلوقات کی ہر جنس میں سے جس نوع یا نوع میں سے جس فرد کو

چاہے اپنی حکمت کے موافق دوسرے انواع و افراد سے ممتاز بنا دے اس کے سوا کسی

دوسرے کو اس طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے۔ حافظ ابن نعیم نے زاد المعاد

کے اوائل میں اس مضمون کو بہت وسط سے لکھا ہے۔ فلیراجع تفسیر عثمانی ف۔۔۔ صفحہ 509۔

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ نہ تو خدا کے سوا اور کوئی خالق ہے اور نہ ہی

اس کی مخلوق میں سے اس کے سوا اس کے کسی منصب کے لئے کسی کو منتخب کرنے کا اختیار ہے

لیکن فلسفہ یونان کا تخلیق کائنات کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ ”الواحد الہ بصدور

عن الا الواحد“ یعنی واحد چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کچھ صادر نہیں ہو سکتا۔ باقی کے تمام

کام اس ایک چیز نے کئے جو اس ذات سے صادر ہوئی۔ صدور یا صادر ہونے کے معنی ہیں کسی چیز میں سے کسی چیز کا نکلنا۔ یا خارج ہونا یا پیدا ہونا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کہ خداوند تعالیٰ ”کم یلد ولم یولد“ ہے یعنی خدا نہ تو کسی چیز سے پیدا ہوا یا نکلا اور نہ ہی اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ پہلا بنیادی اختلاف جو فلسفہ یونان اور قرآن میں ہے وہ یہی ہے اور فلسفہ یونان کو ترمیم کر کے آگے جتنے فلسفے مذکورہ نظریہ کے مطابق ایجاد ہوئے ان میں فلسفہ یونان کی یہ روح باقی ہے اور صرف اس پہلی نکلنے والی چیز کا نام تبدیل ہوا ہے چنانچہ فلسفہ یونان کے مطابق تو خدا کے اندر سے جو چیز نکلی اس کا نام انہوں نے عقل اول رکھا۔ اسی فلسفہ کو ترمیم کر کے جب نصاریٰ نے اپنایا تو اس چیز کا نام جو خدا کے اندر سے نکلی عیسیٰ رکھا۔ صوفیہ نے جب اس فلسفہ میں ترمیم کر کے اپنایا تو خدا کے اندر سے نکلنے والی چیز کا نام مادہ رکھا لہذا وہ حلول و اتحاد سے گذر کر وحدت الوجود پر آ کر ٹھہرے۔ اور شیخ احمد احسائی نے جب اس فلسفہ کو ترمیم کر کے اپنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ محمد و آل محمد علیہم السلام کا نور تھا۔ فلسفہ یونان کے نزدیک صادر اول کے بعد جو کچھ کیا وہ صادر اول یعنی عقل اول نے کیا۔ نصاریٰ کے نزدیک صادر اول کے بعد جو کچھ کیا وہ صادر اول یعنی حضرت عیسیٰ نے کیا اور شیخ احمد احسائی کے نزدیک صادر اول کے بعد جو کچھ کیا وہ اس صادر اول یعنی چاروہ محصوین علیہم السلام نے کیا۔

لیکن خداوند تعالیٰ، سارے انبیاء اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خلق کرنے والا بھی خدا ہے، زندگی کا عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ انبیاء و رسل کا انتخاب کرنے والا بھی وہی ہے ان کو وحی کے ذریعے احکام دینے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔

اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے صدور کے معنی صادر ہونا خارج ہونا، نکلنا یا پیدا

ہونا کے ہیں اور قرآن کے نزدیک نہ خدا سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے، نہ خارج ہوتی ہے، نہ نکلتی ہے، نہ پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ وہ ”لم یلد ولم یولد“ ہے اور اس نے ساری کائنات کو اور ہر چیز کو اپنی مشیت سے، اپنے ارادہ و اختیار سے، اور اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ اپنی حکمت و مصلحت کے ماتحت خلق فرمایا ہے۔

فلسفہ یونان اور اس کے بنیادی اصول پر مرتب ہونے والے فلسفوں کے نزدیک خدا ایک ہی چیز کے سوا اور کسی چیز پر قادر نہیں ہے یعنی وہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ ایک چیز اس کے اندر سے صادر ہو گئی یا نکل گئی اور بس لیکن قرآن خداوند تعالیٰ کی عمومی قدرت کا قائل ہے۔

خدا کی عمومی قدرت کا بیان

قرآن کے نزدیک خدا کی قدرت عمومی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ”الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدير“ (البقرہ: 106) کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔

حضرت عزیز نبی جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ بستی اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہے اور اس کے تمام لوگ مر چکے ہیں۔ تو حضرت عزیز نے حیران ہو کر خدا سے پوچھا کہ تو اس بستی کے ان لوگوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا (جن کا یہ حال ہے) تو خدا نے پہلے مرحلہ میں تو خود انہیں اور ان کے گدھے کو بھی سو سال تک کے لئے موت کی آغوش میں سلا دیا پھر سو سال کے بعد انہیں بھی اور ان کی نظروں کے سامنے ان کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا۔ اس مرحلہ پر حضرت نے جو کچھ کہا اسے قرآن نے حکایات یوں بیان کیا ہے۔

”فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير“ (البقرہ: 251)

پس جس وقت (مردوں کو زندہ کرنے کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا اور) یہ بات ان پر کھل گئی تو کہنے لگے میں خوب جانتا ہوں کہ بلاشبک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پس قرآن کے نزدیک ہر چیز کا خالق خدا ہے اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت صرف اتنی بات میں منحصر نہیں کہ ایک چیز اس کے اندر سے نکل جائے اور اس کے سوا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کی قدرت عمومی ہے وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اپنی مشیت یعنی مصلحت و حکمت کے ماتحت اپنے ارادہ و اختیار سے اور اپنی قدرت کاملہ سے انجام دیتا ہے۔ اس سے کوئی فعل اضطراری طور پر صادر نہیں ہوتا اور وہ فاعل مجبور نہیں ہے۔

قرآن نور ہدایت ہے

امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالبؓ اپنے ایک خطبہ میں قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فانظر ايها لسائل فما دلک القرآن عليه من صفة الله قاتم به واستضى هدايته و كلفك الشيطان علمه بما ليس في الكتاب عليه فرضه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و آئمه الهدى، اثره فكل علمه الى الله سبحانه فان ذالك منتهى حق الله عليك“

(شیخ ابلاغ خطبہ 89 ص 239 ترجمہ مفتی جعفر حسین)

”اے اللہ کی صفتوں کو دریافت کرنے والے دیکھو کہ جن صفتوں کا تمہیں قرآن نے پتہ دیا ہے (ان میں) تم اس کی پیروی کرو۔ اور اسی کے نور ہدایت سے کسب ضیاء کرتے رہو اور جو چیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور نہ سنت پیغمبر و آئمہ ہدیٰ میں ان کا

نام و نشان ہے اور صرف شیطان نے اس کے جاننے کی تمہیں زحمت دی ہے اس کا علم ہی اللہ کے پاس رہے دو یہی تم پر اللہ کے حق کی آخری حد ہے۔“

ایک اور خطبہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کی پیروی کے لئے بڑے لطیف انداز میں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

”نیا در کھوکہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو بھی اس قرآن کریم کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا، جان لو کہ کسی کو قرآن (کے تعلیمات) کے بعد کسی اور لائحہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے (کچھ سیکھنے سے) پہلے سے بے نیاز ہو سکتا ہے اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اسی سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلہ سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لئے ہوئے اس کا رخ کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ یقیناً بندوں کے لئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔۔۔ الخ (شیخ ابلاغہ خطبہ نمبر 174)

قرآنی آیات کا بے محل استعمال

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”میرے بعد تم پر ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ ہوگا اور باطل بہت نمایاں ہوگا۔ اور اللہ اور رسول پر افترا پر دازی کا زور ہوگا اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہ ہوگی جبکہ اس کی

آیتوں کا بے محل استعمال نہ کیا جائے۔ (نہج البلاغہ خطبہ 145)

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام عالی مقام کا ارشاد گرامی حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہا ہے قرآن کریم کی آیات کا منبروں پر بے محل استعمال ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ میں ہے اور یہ وہ مصیبت ہے جس میں اس زمانہ کی نسل گرفتار ہے۔ آیتوں کے بے محل استعمال پر داؤدی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو زبردستی اپنے غلط نظریہ پر چپکا کر بیان کیا جاتا ہے تو واہ واہ کے ڈونگرے برساتے جاتے ہیں اور قرآن کی پیروی کی بجائے قرآن کو اپنا تابع بنایا جاتا ہے۔

حق و باطل کی آمیزش گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے

امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ نئے ایجاد کردہ احکام کہ جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے اور جنہیں فروغ دینے کے لئے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا اور اگر حق باطل کے تناسب سے پاک و صاف سامنے آتا تو عتاد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے اور دونوں کو آپس میں غلط ملط کر دیا جاتا ہے اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور صرف وہی لوگ بچے رہتے ہیں جن کے لئے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔ (نہج البلاغہ خطبہ 50)

احادیث کی اہمیت اور جھوٹی احادیث کی پہچان

قرآن کریم کے بعد ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ احادیث بخیر ہیں جو بے

و کم کاست صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ دراصل قرآن کی تفسیر ہے۔ لہذا ہر وہ حدیث جو صحیح طور پر ہم تک پہنچی ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اور قرآن کے مخالف یا متضاد و متنافض نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات امت مسلمہ کے لئے ایک نہایت ہی بد بختی کی بات ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہم تک صحیح طور پر نہیں پہنچیں بلکہ بہت سے روایات ایسی ہیں جو فی الحقیقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی اغراض کے لئے غلط طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

”لوگوں کے ہاتھ میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، مانع اور منسوخ، عام اور خاص، واضح و مبہم، صحیح اور غلط سب ہی کچھ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبہ میں کہنا پڑا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ (شیخ ابلاغہ خطبہ 208) اور خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب احادیث کے صحیح و غلط، درست اور گھڑی ہوئی ہونے کا جو معیار اور شناخت بیان فرمائی ہے وہ اصول کافی میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ:

”خطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ایہا الناس ما جاءکم من یوافق کتاب اللہ فانا قلنہ، و ما جاءکم مخالف کتاب اللہ فلم اقلہ“

اصول کافی باب اخذ بالسنة وشواہد الکتاب

یعنی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا جو حدیث میری (طرف منسوب) تمہارے سامنے آئے اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہے تو وہ میری ہے اور وہ

میں نے بیان کی ہے اور جو حدیث مخالف کتاب خدا ہو وہ مری نہیں ہے اور میں نے نہیں کہی
لوگوں نے نہ صرف پیغمبر گرامی اسلام کی طرف نسبت دے کر غلط اور وضعی
احادیث بیان کی ہیں بلکہ آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کی طرف نسبت دے کر بہت سی احادیث
بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اصول کافی میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے
میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ:

۱۔ ”سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام يقول كل امر ردوا الى كتاب
اللہ و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب اللہ زخرف“

اصول کافی باب اخذ بالسنة وشواهد الكتاب

۱۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر شے کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف
پھیر دو۔ اور ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو وہ دروغ اور جھوٹ ہے۔

۲۔ ”عن ابی عبد اللہ علیہ السلام ما لم يوافق الحديث القرآن فهو
زخرف“

اصول کافی باب اخذ بالسنة وشواهد الكتاب

۳۔ ”صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو
حدیث قرآن کے موافق نہ ہو وہ جھوٹی ہے۔“

امیر المومنین علیہ السلام کے مذکورہ خطبہ سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ
السلام کی مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
طرف بھی جھوٹی نسبت دے کر بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اور آئمہ معصومین علیہم
السلام کی طرف بھی جھوٹی نسبت دے کر بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں لہذا اس سے
ثابت ہوا کہ احادیث کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ ہدیٰ کی طرف منسوب ہونا
کافی نہیں کیونکہ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ ان کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے۔ لہذا انہوں نے

اور سچی اور جھوٹی احادیث کا معیار اور شناخت بیان کر دی ہے کہ اگر وہ احادیث کتاب اللہ کے خلاف ہیں تو وہ ان کی بیان کی ہوئی نہیں ہیں بلکہ وہ جھوٹ اور غلط طور پر ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ کی طرف منسوب وضعی احادیث کی کیفیت

ان احادیث کو چھوڑ کر جن میں راوی کی قوت حافظہ، پایاداشت یا کسی اور غرض کو دخل ہے۔ بنی امیہ کی حکومت کے قیام کے بعد احادیث جس طرح سے وضع کی گئیں اسے اہل سنت کے معروف عالم علامہ مدائنی نے اپنی کتاب ”الاحداث“ میں جس طرح سے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ نے یہ حکم دیا ہے کہ:

نمبر 1: پیغمبر (ص) نے ابورتاب کی شان میں جتنی احادیث بیان کی ہیں بالکل ویسی ہی احادیث پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی حکومت کے حکمرانوں کی شان میں گھڑ کر میرے سامنے پیش کی جائیں کیونکہ یہ بات معاویہ کے دل کو بہت پسند ہے۔

نمبر 2: پیغمبر کی طرف منسوب کر کے ایسی احادیث وضع کی جائیں جن میں حضرت علی کی مذمت ہونا کہ بنی امیہ کی طرف سے ان پر تہرا کرنے پر کوئی شخص اعتراض نہ کرے اس قسم کی احادیث کا گھڑا بنی امیہ کے حکمرانوں کی ضرورت تھی۔

پس پیغمبر کے بعد قائم ہونے والی دنیاوی حکومت کے حکمرانوں کی شان میں اور آئمہ اہل بیت کی مذمت میں پیغمبر (ص) کی طرف منسوب گھڑی ہوئی احادیث مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں بکثرت موجود ہیں اور ان احادیث کی حقیقت کو معلوم کئے بغیر کوئی بھی مسلمان گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔

آئمہ ہدیٰ کی طرف منسوب وضعی احادیث کی کیفیت

احادیث مذکورہ وضعی اقسام کے علاوہ مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں دو قسم کی وضعی احادیث اور بھی موجود ہیں جنہیں غلط طور پر آئمہ مہتممین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ وضعی و جعلی اور گھڑی ہوئی احادیث آئمہ اطہار علیہم السلام کے ماننے والوں میں سے ان کی گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے پہلے مرحلہ میں حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ میں افتداری ظاہری میں ان کو خدا مانا۔

پس ایسی تمام احادیث جن میں حضرت علی علیہ السلام کے خدا ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ انہیں لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔

اور جب حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے حضرت علی علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ رائج کیا تھا آگ میں جلا کر موت کی مراد دے دی تو اس کے بعد آئمہ اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہی ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ آئمہ اطہار خدا تو نہیں ہیں۔ لیکن خدا نے انہیں پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں ہر کام کرنے کی قدرت عطا کر کے اپنے تمام کام ان کو سپرد کر دیئے ہیں لہذا ان کے بعد جو کچھ خلق ہوا وہ انہوں نے خلق کیا۔ پس وہی خلق کرتے ہیں وہی رزق دیتے ہیں وہی مارتے ہیں وہی زندہ کرتے ہیں وہی ساری کائنات کی تدبیر کرتے ہیں اور وہی سارے عالم کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ گروہ اپنے اس عقیدہ تفویض کی بناء پر مغوضہ کہلاتا ہے۔ پس ایسی تمام روایات جن میں اس طرح کی بات بیان کی گئی ہے کہ خدا نے ان کو اپنے کام سپرد کر دیئے ہیں اور اب وہی خلق کرتے ہیں وہی رزق دیتے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں اور سارے عالم کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ آئمہ اطہار علیہم السلام کے ماننے والوں

میں سے ان ہی لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے عقیدہ تفویض کو ایجاد کر کے اسے رواج دیا۔

ہادیان دین کا وظیفہ

یہ تو آئمہ اطہار علیہم السلام کو خدا یا ان کے بارے میں عقیدہ تفویض رکھنے والوں کا حال تھا لیکن ہادیان دین اپنے مقام پر کار ہدایت میں مصروف رہے۔ چنانچہ جہاں حضرت علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ شیخ ابلاغہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام کے خطبات ہدایت کا سرچشمہ ہیں وہاں حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے دعاؤں کی شکل میں ہدایت کی ایک ایسی کتاب صحیفہ کاملہ کے نام سے ہمیں دی ہیں جس میں دین کے وہ رموز جو کسی فلسفہ و منطق کی ویلوں سے بیان نہیں ہو سکتے تھے انہیں آپ نے دعاؤں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ان میں تفویض کے قائلین کے عقیدہ کا رد موجود ہے۔ جبکہ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علوم دین کی تدریس کے عنوان سے لوگوں کو ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ امامت تو چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی آپس میں جنگ و جدال کا زمانہ تھا اور ان دونوں کو امام علیہ السلام سے تعرض کرنے اور ان کی طرف توجہ دینے کی فرست ہی نہیں تھی لہذا امام علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے والوں اور دین ہدایت لینے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔

فلسفہ یونان کا مسلمانوں میں ورود

بنی عباس نے بنی امیہ پر غلبہ پانے کے بعد جب یہ دیکھا کہ لوگ جوق در جوق آئمہ اہل بیت کی طرف علوم دین کے حصول کی غرض سے رجوع کر رہے ہیں تو انہیں نے

اس بات کو بنی عباس کی حکومت کے لئے خطرہ کی بات سمجھا اور اس بات کی فکر میں لگے کہ کسی طرح لوگوں کا آئمہ اہل بیت کی طرف سے رخ موڑ کر دوسری طرف کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لئے یعنی لوگوں کی توجہ آئمہ اہل بیت کی طرف سے ہٹانے کے لیے فلسفہ یونان کی کتابیں کثیر تعداد میں درآمد کرائیں اور ان کا ترجمہ کرا کر فلسفہ یونان کے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ پڑھانے والوں کے لئے ہا قاعدہ تنخواہیں اور پڑھنے والوں کے لئے ہا قاعدہ وظائف مقرر کئے اور اس طرح مسلم معاشرہ میں فلسفہ یونان کو رواج دیا تاکہ لوگ آئمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس نئے درآمد شدہ نظریے یعنی فلسفہ یونان کی طرف متوجہ ہوں اور لوگ آئمہ اہل بیت سے ہدایت اور دین کی باتیں سیکھنے کی بجائے فلسفہ یونان پڑھانے والوں کی طرف رخ کریں اور ان کے خیال کے مطابق آئمہ اہل بیت ان کے لئے کوئی خطرہ نہ بن سکیں اور ان کا مورخ ان کے اس کام کو علم دوستی کا ایک کارنامہ قرار دیں۔

مسلم معاشرہ میں فلسفہ یونان کا رواج

بنی عباس کی کوششوں سے مسلم معاشرہ میں فلسفہ یونان نے اتنا رواج پایا کہ فلسفہ کا علم رکھنے والوں کو ہی دانشور سمجھا جانے لگا چنانچہ بارہویں صدی ہجری تک مسلمانوں میں فلسفہ یونان نے اس قدر رواج پایا تھا کہ مسلمانوں میں فلسفہ کے حقوق کا شوق بیان کرتے ہوئے علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں اس طرح سے لکھتے ہیں کہ:

”ہمارے زمانے میں چونکہ لوگ فلاسفہ کی کتابوں کے مطالعہ کے حریض ہو گئے ہیں اور انہوں نے کتاب خدا (قرآن) اور ارشادات معصومین سے منہ موڑ لیا ہے اور حقائق شریعہ اصطلاحات فلاسفہ کے ساتھ مخلوط ہو گئی ہیں اور لوگ ان کی خیالی باتوں کی طرف مائل

ہو گئے ہیں لہذا وہ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔

(بخارا الانوار جلد 14)

اور تیرہویں صدی کے ایک بزرگ عالم حجتہ السلام آیت اللہ فی الامام علیہ السلام
سید حسینؑ اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں مسلمانوں میں فلسفہ یونان کے رواج پانے کا حال
لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”اخوند علیہ الرحمہ در رسالہ اعتقاد بہ میفرماید
کہ اکثر اہل زمان ما یر عقول ناقصہ خود استبداد و اعتماد
نمودہ از آثار اہل بیت علیہم السلام دست کشیدہ اند۔ پس
جمعہ از آنها بمسلك حکماء گرویدہ اند۔ آن حکما کہ
گمراہ و گمراہ کنند ہستند و اقرار بہ۔ ہیچ پیغمبر نراند و
ایمان بمکتب منزلہ نیا رود اند۔ پس بر عقول فاسدہ خود
تکیہ کردہ اند و حکماء را پیشوائے خود قرار دادہ نصوص
صحیحہ حریجہ را تاویل می نمایند از حبیب آنکہ شبہات
ایشان را دلیل قوی پنداشتہ اند۔ بسبب حسن ظنی کہ یہ
یونانی کافر دارند کہ ہرگز اعتقاد درستی و دین و مذہبی
استوار ندارند“
(حدیقہ سلطانیہ ص 69)

یعنی اخوند علیہ الرحمہ (علامہ مجلسی) اپنے رسالہ اعتقاد بہ میں فرماتے ہیں کہ
ہمارے زمانہ کے اکثر لوگ اپنی ناقص عقلوں پر اعتماد کر کے اہل بیت علیہم السلام کے
ارشادات اور احادیث سے دست کش ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ فلاسفہ کے
مسلك کا گرویدہ ہو گیا ہے حالانکہ فلاسفہ خود گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے والے

ہیں اور وہ کسی نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اور نہ ہی وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس گروہ نے اپنی ناقص عقلوں پر بھروسہ کر لیا ہے اور انہوں نے فلاسفہ کو اپنا امام و پیشوا بنالیا ہے۔ لہذا وہ صحیح اور صریح احادیث کی بھی تاویل میں کرتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ فلاسفہ کے شبہات کو قوی دلائل خیال کرتے ہیں کیونکہ یونانی کافروں (فلسفیوں) سے حسن ظن پیدا ہو گیا ہے حالانکہ وہ ہرگز نہ تو صحیح اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ درست دین و مذہب رکھتے ہیں۔

اس کے بعد آقائے علین مکان حدیقہ سلطانیہ کے اسی صفحہ پر علامہ حلی کے حوالہ سے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”علامہ حلی علیہ الرحمہ در نہایت المرام فی علم الکلام، اقوال متشتہ و کلمات متہافتہ بسیار از حکمای ادوار نقل فرمودہ، چنانچہ عبارت آن مقام در کتاب مستطاب عماد السلام با تمام مسطور است، و مخالفت آن بہ عقل و نقل واضح است، من شاء فلیرجع الیہ و عمدہ اسباب ضلالت و گمراہی جمعی از فاضل مدققین کہ بہ بیماری تصوف مبتلی گردیدہ اند استغراق شان در اصول فلاسفہ و الف و اسیناس یکلمات حکمای اشراقیہ و مشائیہ گرویدہ و چنانکہ بر ناقد بصیر و متبع خبیر پوشیدہ نیست، تا آنکہ گفتہ اند کہ تصوف از حکمت اشراق تغاوت نمی کند مگر ای قدر کہ اگر در ظاہر تابع شرع یا شد صوفی است و اگر بنا شد حکیم اشراقی و طائفہ از علمائے شیعہ و سنی

تطبیق اصول دینیہ یا اصول فلسفہ می خواہد و مردم را از
 راه مستقیم می برند“

(حدیث سلطانیہ صفحہ 69-70)

یعنی حضرت علامہ حلی علیہ الرحمہ نے کتاب نہایت المرام فی علم الکلام میں فلاسفہ
 کے پراگندہ اقوال اور ایک دوسرے سے متضاد کلمات بکثرت نقل کیے ہیں چنانچہ اس کتاب
 کی وہ عبارت کتاب مسطاب عماد الاسلام میں پوری کی پوری منتقل ہے اور اس کا عقل و نقل ہر
 دو کے خلاف ہونا واضح ہے۔ جو شخص دیکھنا چاہے وہ کتاب عماد الاسلام کی طرف رجوع
 کرے اور فاضل مدققین کی ایک جماعت جو تصوف کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے ان کی
 گمراہی اور ضلالت کا سب سے بڑا سبب ان کا اصول فلسفہ میں مستغرق ہونا ہے اور اشراقی
 اور مشائیہ فلاسفہ کے کلمات و اقوال کے ساتھ انس اور الفت حاصل کر لیا ہے جو کسی بھی با
 بصیرت نقاد اور حقیقت کے متلاشی باخبر شخص پر مخنی اور پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ انھوں
 نے فرمایا کہ تصوف اور فلسفہ اشراقیہ میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ جو شخص ظاہری
 شریعت کے تابع ہو تو وہ صوفی ہے اور اگر وہ اتباع شریعت نہ کرے تو وہ اشراقی فلسفہ ہے۔
 اور علمائے شیعہ اور علمائے اہل سنت کی ایک جماعت اصول دین کی اصول فلسفہ سے
 مطابقت پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے منحرف کر رہے ہیں۔

علامہ مجلسیؒ اور علامہ حلیؒ اور آقائے علین مکان السید حسین اعلی اللہ مقامہ کے
 مذکورہ بیانات سے معلوم ہوا کہ فلسفہ کی اس بیماری میں بہت سے علماء شیعہ اور بہت سے علماء
 اہل سنت دونوں ہی مبتلا ہو گئے ہیں اور انہوں نے اصول دین کو اصول فلسفہ کے مطابق
 ڈھال کر بالکل ہی بدل دیا ہے اور انھوں نے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کر دیا ہے
 اور اس طرح بہت سے مسلمانوں کا اسلام، دین اسلام نہیں بلکہ دین فلسفہ ہو گیا ہے۔

فلاسفہ یونان کا نظریہ

اس سے پہلے کہ یہ بیان کیا جائے کہ قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں تخلیق کائنات کس طرح ہوئی یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر بیان کر دیا جائے کہ فلاسفہ یونان تخلیق کائنات کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔

فلاسفہ یونان جو کسی نبی کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء صرف ناقص العقل لوگوں کے لیے آئے تھے ان کے لئے نہیں۔ لہذا انھوں نے اپنی عقل کو کامل سمجھتے ہوئے تخلیق کائنات کا ایک خیالی فلسفہ پیش کیا اور وہ اصول جو انہوں نے پیش کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدائے واحد کو ایک ایسا واحد مانتے ہیں جس سے واحد ہونے کی وجہ سے سوائے ایک چیز کے اور کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی۔ فلاسفہ یونان کا وہ معروف اصول یہ ہے ”الواحد لا یصدر عن الا الواحد“ یعنی اس چیز سے جو واحد ہے سوائے ایک چیز کے اور کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی اور صادر ہونے کا مطلب کسی چیز کا کسی چیز کے اندر سے صادر ہونا یا نکلنا ہے۔ اور جس چیز سے کوئی چیز نکلے اسے فلسفہ کی اصطلاح میں علت کہتے ہیں اور جو چیز نکلے اسے معلول کہتے ہیں، جیسے سورج سے شعاعوں کا نکلنا، یا آگ سے حرارت کا نکلنا، اور علت ما چارو مجبور و مضطر و بے ارادہ و اختیار ہوتی ہے اور معلوم علت کے ساتھ لاینفک ہوتا ہے یعنی کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا پس اگر علت قدیم ہو تو اس کا معلول بھی قدیم ہوگا۔ اسی وجہ سے فلاسفہ یونان عقل اول کو جسے وہ معلول اول کہتے ہیں جو ہر مجرد اور قدیم مانتے ہیں۔

بہر حال فلسفہ یونان کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ خدائے واحد میں سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں ہو سکتی پس وہ ایک چیز سے زیادہ کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اور

یہ پیدا کرنا بھی علت و معلول کی حیثیت سے بطور صدور کے ہے جیسے سورج سے شعاعوں کا نکلنا جیسے آگ سے حرارت کا نکلنا، پس خدا علت ہونے کی حیثیت سے قادر مختار اور قائل با ارادہ نہیں ہے یعنی خدا مجبور و مضطر و بے ارادہ و اختیار ہے پس وہ خدا کی عمومی قدرت کے قائل نہیں ہیں جس کا قرآن اور اسلام مدعی ہے۔ یہ فلسفہ جب دوسرے مذاہب میں داخل ہوا تو انہوں نے فلسفہ یونان کے اس نظریہ کو توبہ قرار رکھا کہ ”الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد“ البتہ اس صادر اول کے نام کو اپنے عقیدہ کے مطابق قرار دے لیا۔

اس فلسفہ یونان کو جس کا اصول اور بنیادی نظریہ اوپر بیان ہوا جب نصاریٰ نے اپنایا تو انہوں نے فلاسفہ کے صادر اول یعنی عقل کی بجائے حضرت عیسیٰ کو صادر اول کہا اور حضرت عیسیٰ کو ساری کائنات کا خالق بتایا پھر جب یہ فلسفہ مملکت اسلامی میں درآمد کیا گیا تو انہوں نے اس فلسفہ میں ترمیم کر کے اسے مشرف باسلام کیا پھر جب شیعہ دانشوروں نے اسے اپنایا تو اسی فلسفہ کو مشرف بہ تشیع کر لیا اور جب شیعہ علماء نے اس فلسفہ اور نظریہ پر کفر کے فتوے صادر کئے تو اسی فلسفہ کو شیخ احمد احسانی نے ایک جدید انداز میں ترمیم کر کے فلسفہ یونان سے زیادہ مطابق بنا کر پیش کیا جس میں صادر اول کے نام کے سوا فلسفہ یونان کی پوری پوری روح موجود ہے۔ جسے فلسفہ تخلیق کائنات و نظر قرآن بیان کرنے کے بعد بیان کیا جائے گا لہذا اب ہم اس کتاب کے اصول موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

کائنات کی خلقت سے پہلے کا حال

حجۃ الاسلام آیت اللہ فی الامام آقائے سید حسین علیہن مکان اپنی کتاب حدیقہ سلطانیہ میں اقوال فلاسفہ کی رد میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک دعا شمع الدعوات کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔ آپ نے فرمایا

”وانت لا اله الا انت كنت اذ لم تكن سماء مبنية ولا ارض

مدحیة ولا شمس مضیة ولا لیل مظلم ولا نهار مضئ ولا بحر لجی ولا

جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منیر ولا ریح تهب ولا سحاب یسكب

ولا برق یلمع ولا نار تشوقد ولا ماء یطرر قبل کل شیء وابتدعت کل

شیء۔“ (حدیقہ سلطانیہ ص 68)

ترجمہ: ”تو ہی وہ بے مثل و بے مثال خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے تو اس

وقت بھی موجود تھا جب کہ نہ یہ آسمان کانٹیلگوں شامیا نہ تھا۔ نہ زمین کافرش خاکی بچھایا گیا،

نہ ضیاء پاشی کرنے والا آفتاب پیدا ہوا تھا نہ تاریک رات کا کہیں وجود تھا اور نہ ہی یہ روشن

وان وجود میں آیا تھا نہ ٹھانٹھیں مارنے والا سمندر تھا نہ زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ تھے، نہ

رواں دواں ستارے تھے۔ نہ یہ نورانی چاند تھا نہ چلتی ہوئی ہوا تھی نہ برستا ہوا بادل تھا نہ چمکتی

ہوئی بجلی تھی نہ جلتی ہوئی آگ تھی نہ جاری اور بسنے والا پانی تھا غرض کچھ نہ تھا مگر تو ان تمام

چیزوں سے پہلے موجود تھا اور تو نے ہی ہر شے کو خلق کیا ہے۔“

اس کے بعد آقائے علین مکان حدیقہ سلطانیہ کے اسی صفحہ پر نیچے ابلاغ سے امیر

المومنین کے ایک اور خطبہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے ایک

خطبہ میں فرمایا۔

”المعروف من غیر رویة و الخالق غیر رویة، والذی لم یذل

قائماً دائماً اذ لا سماء ذات ابراج و لا حصب ذات ارتاج داج و لا بحر

ساج و لا جبل ذو فجاج و لا فج ذوا عوجاج و لا ارض ذات مهاد و لا

خلق ذو اعتاد ذالک متبدع الخلق و وارجه و اله خلق و رازقه“

(حدیقہ سلطانیہ ص 68)

یعنی وہ خدا کہ جس کی بغیر دیکھے معرفت و شناخت حاصل ہے اور جو بغیر تفکر اور سوچ بچار کے پیدا کرنے والا ہے وہ خدا جو ہمیشہ قائم و دائم ہے وہ اس وقت سے موجود ہے جبکہ نہ مروجوں والا یہ آسمان موجود تھا اور نہ ہی دروازوں والے حجابات موجود تھے نہ تاریک رات تھی نہ ساکن سمندر تھا نہ رواں دواں پہاڑ تھے نہ ٹیڑھے راستے تھے نہ بچھائی ہوئی زمین تھی اور نہ ہی کوئی ایسی مخلوق تھی جس پر سہارا لیا جاسکتا ہو غرض ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی مگر خدا موجود تھا یہی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا وارث اور مالک ہے اور یہی ساری مخلوق کا الہ اور اس کا رازق ہے۔

اور دعائے یتیشتر میں جسے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اس طرح سے بیان ہوا ہے۔

”كنت قبل كل شيء و كونت كل شيء و قدرت على كل شيء و ابتدعت كل شيء“
(مفتاح الجنان صفحہ 77)

”یعنی اے خدا تو ہر چیز سے پہلے موجود تھا اور تو نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تو نے ہی ہر چیز کو ابتدا کر کے نئے سرے سے پیدا کیا ہے جس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہ تھی۔

اور امام زین العابدین علیہ السلام دعائے روز و شب میں ارشاد فرماتے ہیں
”الحمد لله الذي لم يشهد احدا حين فطر السموات والارض ولا اتخذ معينا حين برا السموات لم يشارك في الالهية ولم يظاهر في الوجدانية“
صحیفہ کاملہ ترجمہ مفتی جعفر حسین ص 442

ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جب اس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا تو کسی کو اس کا گواہ نہیں بنایا اور جب جانداروں کو پیدا کیا تو اپنا کوئی مددگار نہیں ٹھہرایا۔

الوہیت میں کوئی اس کا شریک اور وحدت (وانفرادیت میں مخصوص ہونے) میں کوئی اس کا معاون نہیں ہے۔

فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ فلاسفہ یونان خدا کو علت قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا میں سے ایک چیز کے سوا اور کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی وہ ایک چیز جو خدا سے صادر ہوئی یا نکلے اسے وہ عقل اول کہتے ہیں اور اسے وہ جو ہر مجرد اور ساری کائنات کا خالق مانتے ہیں اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ علت ناچار و مجبور و مضطرب و بے ارادہ و بے اختیار ہوتی ہے لیکن اسلام اور قرآن خدا کو علت نہیں بلکہ اسے صاحب ارادہ اور قادر و مختار جانتے ہیں اور اس کی قدرت کو صرف ایک چیز کے لئے نہیں بلکہ ہر چیز کے لئے عمومی مانتے ہیں جیسا کہ خود خدا نے فرمایا ”ان الله على كل شيء قدير“

”بیشک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے“

اور اس قادر مطلق نے کائنات کی خلقت کا ابتدا کا حال خود قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔

”و هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام و كان عرشه

على الماء ليلوكم ايكم احسن عملا“ (ہود-7)

”اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں (مرحلوں) میں

خلق کیا (آسمان و زمین کی خلقت سے پہلے) اس کا عرش (یعنی اقتدار) پانی کے اوپر ہی تھا

(اور آسمان و زمین کو خلق کرنے کی غرض و غایت یہ تھی) تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے

بہترین عمل کرنے والا کون ہے“

اس آیت میں لفظ ”لیسواکم“ کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان ہی خدا کی خلقت کا وہ اصل شاہکار ہے جس کی خاطر اس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے گویا اس وقت جب آسمان نہ تھا نہ زمین تھی نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے اس وقت اس کے علم ازل میں یہ تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرے گا جو صاحب عقل و شعور ہوگا جو صاحب ارادہ و اختیار ہوگا اور وہ اس کی خلقت کا شاہکار ہوگا وہ اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہوگا وہ اس کی مخلوق میں سب سے اشرف ہوگا۔ لہذا اس نے اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی راحت و آرام کی خاطر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے، ساری کائنات کو پیدا کیا تا کہ انہیں آزمائے کہ ان میں سے سب سے اچھا اور سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ بالفاظ دیگر انسان ہی ہدف خلقت، غرض آفرینش اور علت غائی کائنات ہے۔

اور کان عرشہ علی الماء کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جس وقت کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پانی کو خلق فرمایا چونکہ پانی سے پہلے اور کوئی مخلوق خلق شدہ نہیں تھی لہذا پانی کی خلقت کے بعد خدا کا عرش یعنی اقتدار پانی ہی کے اوپر تھا جیسا کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔

چنانچہ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ ذکر ابتدائے خلقت کا ہے کافی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کل چیزوں کو اپنے علم سے نیا پیدا کیا۔ بلا اس کے کہ اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود ہو۔ چنانچہ آسمانوں کو اور زمین کو بالکل نیا پیدا کیا حالانکہ قبل اس کے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”وکان عرشہ علی الماء“ (حاشیہ مقبول ترجمہ)

اسی حاشیہ پر اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ

حدیث قمی میں ہے کہ وہ پانی ہوا پر تھا اور ہوا کی کوئی حد نہ تھی اور ان دو چیزوں کے

سوا اس وقت کوئی اور مخلوق نہ تھی اور وہ پانی بیٹھا اور صاف تھا۔ (حاشیہ مقبول ترجمہ ص 44)
اور تفسیر بیان میں ”ثم استوری الی السماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

”قوله ثم استوری السماء“ یغید انه خلق السماء بعد خلق الارض و خلق الاقوا فیها و انما جعل الله السموات اولاد خانا ثم سبع سموات طباقا ثم زینها بالمصابیع“ (البتیان جلد 9 صفحہ 110)

”یعنی خداوند تعالیٰ کے اس قول کا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آسمان کو زمین اور اقوات کو پیدا کرنے کے بعد خلق فرمایا اور خدا نے پہلے آسمانوں کو دھان یا بخارات بنایا پھر ان کو سات آسمان طبق در طبق بنائے پھر آسمان کو چہ انگوں کے ساتھ مزین کیا۔“

اور تفسیر فصل الخطاب میں ”و کان عرشه علی الماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے
”پہلا جزو تو متعدد مرتبہ آچکا ہے اس کے بعد خاص چیز یہ ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا یعنی آسمان و زمین کی خلقت کے پہلے اس سے ظاہر ہے کہ کچھ اسلامی علمائے ریاضی کا یہ تصور کہ عرش قرآن نے آسمان ہفتم یعنی افلاک الافلاک ہی کو کہا ہے درست نہیں ہے بلکہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب آسمان نہ تھے تب بھی عرش تھا اور وہ پانی پر تھا اس سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ عرش اس طرح سے جسمانی قسم کی چیز نہیں ہے جسے ہم مادی نوعیت میں تبدیل کریں بلکہ جلال و جبروت الہی کا بلند ترین مرکز جو کائنات پر حاوی ہے وہی عرش ہے اور اسی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آسمان اور زمین کے پہلے کائنات میں پانی تھا یہ نہج البلاغہ میں جو تخلیق عالم کی کیفیت بیان ہوئی ہے اس سے بالکل مطابق ہے۔“

”نا کہ تمہیں آزمائے اس کا تعلق کا ہے سے ہے، ایک خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق محذوف ہے۔ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد پھر تمہیں پیدا کیا تا کہ تمہیں آزمائے مگر

یہ محذوف جزو چونکہ سلسلہ کلام سے سمجھ میں نہیں آتا اس لیے وہ اصول تکلم کے خلاف معلوم ہوتا ہے دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے اس لئے پیدا کی ہیں کہ تمہاری آزمائش کی جائے تاکہ تم اس سب سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہو یہ معنی ظاہر الفاظ سے زیادہ قریب الفہم معلوم ہوتے ہیں“ (تفسیر فصل الخطاب جلد 4 ص 116)

اور تفسیر در نجف میں ”وکان عرشہ علی الماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:
 ”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پانی اور عرش پہلے تھے اور نبی البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جہاں ابتدائے خلق عالم کا واقع بیان فرمایا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ خدا نے ہوا کو پیدا کیا جس نے پانی میں تلاطم پیدا کر کے جھاگ بنائی اور وہ ٹخمد ہو کر زمین بنی اور زمین کے بخارات اڑ کر آسمان بنے۔ چونکہ باقی سب کائنات کی خلقت کی ابتدا پانی سے ہوئی تو عرش کا پانی کے اوپر ہونے کا مقصد شاید یہ ہوا کہ خدا کی سلطنت و حکومت اس پر محیط و غالب ہے۔“

(تفسیر در نجف جلد 7 صفحہ 196-197)

اور تفسیر عمدة البیان میں ”وکان عرشہ علی الماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:
 ”اور تھا پہلے پیدا کرنے آسمانوں اور زمین سے عرش اس کا اوپر پانی کے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور پانی بعد عرش کے سب چیزوں سے پہلے پیدا ہوا۔“ (تفسیر عمدة البیان جلد 2 صفحہ 50)
 اور تفسیر عمدة البیان میں ہی ”ان السموات والارض کانتا رتقا تفتقنہما“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

تھا عرش اس کا پانی پر اور پانی ہوا پر اور ہوا چلتی نہ تھی اور سوائے ان دونوں کے اس روز کوئی اور خلقت نہ تھی اور پانی اس روز شیریں تھا۔ جس وقت خدا نے ابراہہ کیا کہ

زمین کو پیدا کروں تو ہواؤں کو حکم کیا انہوں نے پانی میں جھوکے لگائے۔ یہاں تک کہ پانی میں ایک موج پیدا ہوئی اور پھر جوش کر کے ایک کف ہو گیا۔ پس باہر نکلا اس موج اور کف کے درمیان سے دو خان روشن بدون آگ کے پاس پیدا کیا اس سے آسمانوں کو اور پیدا کئے اس میں بروج ستارے اور منزلیں آفتاب اور ماہتاب کی اور جاری کیا ان کو آسمانوں پر اور ہے آسمان سبز مثل رنگ پانی سبز کے اور ہے زمین برنگ غبار مثل رنگ، پانی شیریں کے اور دونوں بستہ تھے ان میں دروازے نہ تھے۔ آسمان کو تو باران سے پھاڑا اور زمین کو روئیدگی سے پھاڑا“

تفسیر عمدۃ البیان جلد 2 صفحہ 355-356

اور اہل سنت کی معروف تفسیر عثمانی میں ”و سکان عرشہ علی الماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

”یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا۔ اس وقت عرش خداوندی اسی کے اوپر تھا جیسے اب سموات کے اوپر ہے کو یا یہ ایک صورت تھی جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ کائنات کا مادہ اور ذریعہ حیات بالکل رب العرش کے تسلط اور تصرف اور قبولیت مطلقہ کے ماتحت ہے۔“

(تفسیر عثمانی ف ۶ صفحہ ۲۸۷)

پھر اسی آیت کے آخری حصہ ”لیبسلوکم ایکم احسن عملا“ کی تفسیر میں اس سے آگے یوں لکھا ہے کہ:

یعنی اس سارے نظام کی تخلیق و ترتیب سے مقصود تمہارا یہاں بسا ما اور امتحان کرنا ہے کہ کہاں تک اس عجیب و غریب نظام اور سلسلہ مصنوعات میں غور کر کے خالق و مالک کی صحیح معرفت حاصل کرتے اور مخلوقات ارضی و سماوی سے منقطع ہو کر محسن شناسی اور سپاس گزاری کا فرض بجالاتے ہو یہ نظام تمہاری سخت آزمائش کا ہے، مالک حقیقی دیکھتا ہے کہ تم

میں سے کوئی غلام صدق و اخلاص میں سلیقہ سے اچھا کام کرتا ہے اور فرائض بندگی سرانجام دیتا ہے۔
(تفسیر عثمانی 6 صفحہ 287)

اور تفسیر بتیان میں ”والله خلق كل دابة من ماء“ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

انما قال (من ماء) لان اصل الخلق من ماء ثم قلب الى النار فخلق الجن منه، والى الريح، فخلق الملائكة منه، ثم الى الطين فخلق آدم (ع)
(تفسیر البتیان جلد 7 صفحہ 448)

یعنی خدا نے جو (من ماء) کہا ہے تو سوائے اس کے نہیں کہ یہ اس لئے کہا ہے کہ کیونکہ تمام مخلوقات کی اصل پانی سے ہے پھر (کچھ عرصہ بعد) اسی پانی کو آگ میں بدلا پس اس آگ سے جنوں کو خلق فرمایا اور اسی پانی کو ہوا میں بدلا، پس اس ہوا سے ملائکہ کو خلق فرمایا اور اسی پانی کو مٹی میں بدلا پس اس سے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا۔

انسان ہی ساری کائنات کی علت غائی ہے

ارشاد رب العزت ہے

”هل اتى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً“ (الدھر: 1)

یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ کوئی چیز نہ تھا جس کا ذکر بھی ہو۔

مجمع البیان میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ علم میں مذکور تھا خلق میں مذکور نہ تھا۔

خداوند تعالیٰ نے انسان کی خلقت سے پہلے نہ صرف اس کے آرام و آسائش اور

اس کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں خلق فرمائیں بلکہ ان کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس

میں غور و فکر کے وہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کر سکے اور اس کی بندگی اور اس کی نعمتوں کا شکر کیا گیا تھا اور دوسرے اس کی معنوی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا تھا۔ یعنی خدا نے چاہا کہ اس کی یہ مخلوق خلقت کا عظیم شاہکار ہو جو صاحب عقل و شعور ہو جو صاحب ارادہ و اختیار ہو اور اپنی خواہشات کے ذریعہ کی صلاحیتوں اور استعدادوں کا مالک ہو۔

اس کی ساری مخلوق میں یہ سب سے افضل ہو اور سب سے اشرف ہو۔ ساری کائنات اس کے لئے ہو اور وہ صرف خدا کے لئے ہو جیسا کہ فرمایا:

”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“ (الذاریات: 56)

”یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر صرف اس لئے کہ وہ میری عبادت

کریں۔“

ساری کائنات انسان کے لئے خلق کی گئی ہے

قرآن کریم کی بہت سی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لئے خلق فرمایا ہے۔ ہم نمونہ کے طور پر صرف چند قرآنی آیات ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

نمبر 1: ”هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً“ (البقرہ: 29)

اللہ ہی ہے تو کہ جس نے وہ سب کچھ کہ جو زمین میں ہے سب تمہارے ہی لئے

خلق کیا ہے۔

نمبر 2: ”هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ان فى

ذالك لا آيات لقوم يسمعون“ (یونس: 67)

”اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لئے رات کو اس لئے بنایا تا کہ تم اس میں

آرام و سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا (تاکہ تم اس میں اپنے کام کر سکو) بیشک اس میں
سننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں ”

نمبر 3: ” هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه
تسيمون “ (النحل-10)

” اللہ وہی تو ہے جس سے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لئے آسمانوں سے
پانی نازل کیا جس میں تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اپنے درختوں اور فصلوں کی آبیاری کرتے
ہو، جن میں سے تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔“

نمبر 4: ” وسخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم
مسخرات بامرہ ، ان فى ذالك لايات لقوم يعقلون “ (النحل-12)

” اور اس (اللہ) نے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند اور ستاروں کو تمہارے
کام میں لگا دیا ہے (جو رات دن تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہں) یہ سب کے سب اسی
کے حکم کے تابع (تمہاری خدمت بجا لارہے ہیں) بیشک عقل رکھنے والوں کے لئے اس
میں خدا کی قدرت اور اس کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں “

نمبر 5: وما ذرالك فى الارض مختلفاً الوانہ ان فى ذالك لاية لقوم
يذكرون . و هو الذى فضله و لعلكم تشكرون . والقى فى الارض رواسى
ان تسمي بكم و انهاراً و سبلاً لعلكم تهتدون و علامات و بالنجم هم يهتدون
۔ فمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ، وان تعدوا نعمت الله لا
تحصوها ان الله غفور الرحيم “ (النحل 13 تا 18)

اور اس نے تمہارے نفع کے لئے جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے وہ رنگ برنگ ہے
۔ بیشک اس میں یاد رکھنے والوں ، نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے خدا کی

قدرت اور اس کے وجود کی نشانی موجود ہے۔

اور اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارا مطیع کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ تازہ
کوش نکال کر کھاؤ اور اس میں سے زیور کی چیزیں (موتی و مونگے) نکال کر پہنو۔

اور تم دیکھتے ہو کہ جہاز اس (سمندر) کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اس
میں سمندر اور ان جہازوں کو تمہارا مطیع کر دینے کی غرض یہ ہے کہ تم (اس میں سے تازہ
کوشٹ کھانے کے لئے نکال کر اور زیورات کی چیزیں موتی اور مونگے وغیرہ اس میں سے
نکال کر اور اس کے ذریعہ دور دراز کے علاقوں میں تجارت کر کے) خدا کے فضل کے
خواستگار ہو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔

اور اس نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ اس لیے قائم کئے ہیں تاکہ وہ تمہیں
لے کر کسی اور طرف نہ جھک جائے اور تمہارے لئے ندیاں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ
اور اس میں علامتیں مقرر کر دیں اور (اس طرح) ایک مقررہ ستارے کے ذریعہ سے لوگ
راہ پا لیتے ہیں۔ کیا وہ (خدا) جو خلق کرتا ہے وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو کچھ بھی خلق نہیں
کر سکتا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو گے تو تم اسے پورا پورا نہ گن
سکو گے بیشک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔

نمبر 6: ”وہو الذین جعل لکم اللیل لباساً و النوم سباتاً و جعل النهار
نشوراً“ (الفرقان - 47)

”اور اللہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات کا پردہ بنایا اور نیند کو تمہارے
لئے رات پہنچانے والی اور تھکان اتارنے والی بنایا اور دن کو کام کاج کے لئے چلنے پھرنے کا
ذریعہ بنایا۔“

نمبر 7: ”الم تر و ان الله سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض واسبع

علیکم نعمته ظاہرہ و باطنہ“ (لقمان-20)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو تمہارا مطیع کر دیا (اور وہ تمہارے فائدے کے کاموں میں مصروف ہیں) اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں“

نمبر 8: ”اللہ الذین جعل لکم الیل لتسکنوا فیہ والنهار مبصراً، ان اللہ لذلو فضل علی الناس والکن اکثر الناس لا یشکرون، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانی توفکون“ (المومن-60:62)

”اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے رات اس لئے بنائی کہ تم اس میں آرام و سکون حاصل کرو اور دن کو دکھانے والا بنایا (تاکہ تم اس میں اپنے کام کاج کرو) بیشک اللہ تمام لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے پس تم کو دھربھکے ہوئے چلے جاتے ہو۔

نمبر 9: ”اللہ الذین جعل لکم لارض قراراً والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فبارک اللہ رب العالمین“ (مومن:64)

”اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کا شامیانہ بنایا اور تمہاری صورت بنائی پس تمہاری صورتیں کیسی اچھی بنائی ہیں اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی ہیں یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو اللہ تمام عالموں کا پروردگار بڑا بڑا مکتوں والا ہے۔“

نمبر 10: ”قل ء انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له

انداد اذالك رب العالمين و جعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها و
 قدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء و هي
 دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا و كرها قالتا اتينا طاعين فقضين سبع
 سموات في يومين و اوحى في كل سماء امرها و زيننا السماء الدنيا
 بمصابيح و حفظا ذالك تقيير العزيز العليم“ (حم اسجدہ-12۹)

اے رسول تم یہ کہہ دو کہ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں
 پیدا کیا اور تم اس کے لئے شریک قرار دیتے ہو، تمام عالموں کا پرورش کرنے والا وہی تو ہے
 اور اس نے زمین میں بڑے بڑے بوجھل پہاڑ اور پر کی طرف سے قائم کر دیئے۔ اور اسی نے
 زمین میں برکت رکھ دی اور اسی نے اس میں چار دن (دو دن زمین کے پیدا کرنے کے اور
 دو دن قوت بصری کا سامان پیدا کرنے کے) کے عرصہ میں ان کی قوت بصری کے سامان
 اندازے سے مقرر کر دیئے جو سب حاجت مندوں کے لئے برآمد ہیں۔

پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا حالانکہ وہ اس وقت دھواں تھا۔ پس اس نے
 آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم بخوشی یا بہ کراہت حاضر ہو۔ دونوں نے عرض کی ہم بخوشی حاضر
 ہیں۔ پس اس نے دو دن میں ان کو سات آسمان بنا دیا اور ہر ہر آسمان میں بذریعہ وحی اس
 کے مناسب حال کا حکم پہنچا دیا اور سب سے نیچے والے آسمان کو ہم نے (ستاروں) کے
 چہ انگوں سے زینت دی اور اس کی نگہبانی (بھی کی) یہ زبردست صاحب علم کی تقدیر
 (اندازہ گیری) ہے۔

نمبر 11: ”و سنخر لکم مافی السموات وما فی الارض جمیعاً منه ان فی
 ذالک لآیات لقوم یتفکرون“ (الحاشیہ: 12)

”اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو اپنے فضل سے

تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے (اور ان سب کو تمہارے قائدے کے کاموں میں لگا دیا ہے) اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں (خدا کی قدرت اور اس کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں“

نمبر 12: امن خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فلانبتنا به حدائق ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ءاله مع الله بل هم قوم يعلمون
امن جعل الارض قراراً وجعل خللها انهارا لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزاً ءاله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون .

امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ءاله من الله قليلا ما تذكرون “

امن يهديكم في ظلمات البر والبحر من يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ءاله مع الله تعالى عما يشكرون “

امن يسدو الخلق ثم يعيده و ثم يرزقكم من السماء والارض ءاله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين “ (النمل 60: 64)

آیا کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے باروتق باغات پیدا کر دیئے۔ تم میں تو یہ قدرت نہ تھی کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگالو۔ کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے (ہے تو نہیں) لیکن یہ لوگ حق سے منحرف ہو رہے ہیں۔

آیا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے پہیوں نیچے ندی مارے اور دریائے بہا دیئے اور اس کے لئے بڑے بھاری بھاری پہاڑ مقرر کر دیئے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک پرودہ حائل کر دیا آیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے (ہے تو نہیں) مگر ان میں

سے بہت سے نہیں جانتے۔ آیا ہو کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا مانگتے اور تکلیف و مصیبت کو رفع کر دیتا ہے اور تم کو زمین کو وارث بنا دیتا ہے آیا خدا کے سوا اور کوئی الہ ہے۔

آیا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی اندھیریوں میں تمہاری رہبری کرتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیج دیتا ہے۔ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ذات اس سے بلند و برتر بڑی ہے۔

آیا وہ کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو دوبارہ پھیر دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے۔ تم کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو (تم اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے) اپنی دلیل پیش کرو۔

قرآن کریم میں اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ہیں۔ لیکن ہم نے صرف بارہ مقامات سے جن آیات کا انتخاب کیا وہ یہ ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اور اس کی تمام مخلوق کو صرف انسان کے فائدے کے لیے خلق فرمایا ہے اور انسان ہی ساری کائنات کی علت غائی ہے۔

بارہیں مقام پر ہم نے سورہ نمل کی 5 آیت از آیت نمبر 60 تا 64 پیش کی ہیں۔ ان آیات میں خدا نے ان چیزوں کا اور ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اس نے انسانوں کے لیے کیا ہے اور یہ بیان سوال کے رنگ میں ہے کہ بتلاؤ تمہارے لئے یہ کام کس نے کئے ہیں؟ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا؟ آسمان سے پانی کس نے برسا یا؟ ہرے بھرے باغات اور بہرہ اور فصلیں کس نے اگائیں؟ زمین کو انسانوں کی جائے قرار کس نے بنایا۔ زمین می ندی مانے اور دریا کس نے بہائے؟ زمین میں بڑے بڑے اور بو جھل پہاڑ کس

نے قائم کیے؟ پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ اور تمہاری مصیبت اور تکالیف کو کون مالتا ہے اور تمہیں دوسرے لوگوں کا زمین میں وارث کون بناتا ہے؟ خشکی و تری میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ ساری مخلوق کو نئے سرے سے پیدا کون کرتا ہے؟ اور انہیں دوبار کون بناتا ہے؟ یعنی زندہ کرنے والا کون ہے؟ اور موت دینے والا کون ہے؟ اور آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ ان آیات میں چند باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر آیت کے آخر میں بار بار تکرار کے ساتھ کہتا ہے کہ ”وَاللّٰهُ مَعَ الْاٰلِہِ“ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے اور یہ سوال کرنے کے بعد ایک جگہ کہتا ہے کہ ”بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُلُوْنَ“ لیکن یہ لوگ حق سے منحرف ہیں اور دوسری جگہ کہتا ہے ”تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ“ یعنی خدا ان کے اس شریک گردانے سے بلند و بالا ہے اور تیسری جگہ کہتا ہے کہ ”هَآءِیۡٓ اٰیٰتِہٖۡ لِّعِبَادِہٖۡ لَعَلَّہُمْ یَّرْجِعُوْنَ“ اگر تم سچے ہو تو اس کے ثبوت کے لیے اپنی دلیل پیش کرو ان تینوں باتوں سے ثابت ہوا کہ جو خدا سے ان کاموں کے لئے نفی کرتا ہے وہ حق سے منحرف ہے اور جب خدا سے ان کاموں کی نفی کرے گا تو کسی اور کو ان کاموں کا کرنے والا کہے گا لہذا وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ ”تَعَالٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ“ اور اللہ ان کے اس شریک گردانے سے بلند و بالا ہے اور جو بھی کوئی ان کاموں کی اللہ سے نفی کرے گا اس کے سچا ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی اسی لئے کہتا ہے ”هَآءِیۡٓ اٰیٰتِہٖۡ لِّعِبَادِہٖۡ لَعَلَّہُمْ یَّرْجِعُوْنَ“ ان پانچوں آیات میں خدا اپنے کا گتوا کر ہر دفعہ کہتا ہے ”وَاللّٰهُ مَعَ الْاٰلِہِ“ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟

ہم نے اپنے ترجمے میں لفظ الہ کو جوں کا توں رکھا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ بلکہ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ معبود کرتے ہیں اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے لیکن آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب تفسیر موضوعی جلد دوم میں اس معنی سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ وہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”عبادت اس عملی یا لفظی و زبانی خضوع کو کہتے ہیں جو اس کی الوہیت کے اعتقاد سے سرچشمہ حاصل کرتی ہے جس کے لیے خضوع کیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الوہیت کیا ہے؟ اور بحث کا حساس نقطہ یہ ہے کہ ہم الوہیت کے معنی کو باریک بینی کے ساتھ معلوم کریں۔ الوہیت خدائی کے اور الہ خدا کے معنی میں ہے۔ اور اگر کبھی لفظ الہ کی معبود کے ساتھ تفسیر ہوئی ہے تو لازمہ کی صورت میں تفسیر ہے نہ کہ معبود الہ کا واقعی اور حقیقی معنی ہے بلکہ اس سبب سے کہ حقیقی الہ اور الہ ہائے خیالی اقوام و ملل جہاں میں معبود اور مورد پرستش رہے ہیں لہذا یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ الہ معبود کے معنی میں ہے در نہ معبود ہونا الہ کے لوازم میں سے تو ہے لیکن اس کا ابتدائی اور اصلی معنی نہیں ہے۔

اس چیز کا واضح گواہ کہ لفظ ”الہ“ خدا کے معنی میں ہے نہ کہ معبود کے معنی میں وہی کلمہ اخلاص ہے یعنی ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ اگر اس جملہ میں لفظ الہ معبود کے معنی میں ہو تو یہ کلمہ ایک جھوٹ سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ بات واضح اور بدیہی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہزار ہا دوسرے موجودات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔

وہ افراد جو لفظ ”الہ“ کو معبود کے معنی میں لیتے ہیں وہ جھوٹ کو رفع کرنے اور اس جملہ کی اصلاح کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ لفظ ”بحن“ کو تقدیر سمجھیں اور کہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ معبود بحن اللہ کے علاوہ نہیں ہے اور یہ بات کہے بغیر واضح ہے کہ لفظ ”بحن“ کی تقدیر خلاف ظاہر ہے۔ اس بناء پر الہ خدا کے معنی میں ہے اور الوہیت خدائی کے معنی میں

ہے اور ہر قسم کی تعظیم و تکریم کا سرچشمہ اگر مد مقابل کی الوہیت اور خدائی ہو تو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔
(تفسیر موضوعی جلد دوم صفحہ 341-342)

یعنی اس تفسیر کی رو سے معبود ہونا الہ کے لوازم میں ہے تو ہے لیکن اس کا ابتدائی اور اصلی معنی نہیں ہے۔

اور راغب اصفہانی نے بھی اللہ کے معنی یوں لکھے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ اللہ کا لفظ اصل میں الہ ہے حمزہ تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اور اس پر الف لام (تعریف) لا کرباری تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس تخصیص کی بناء پر فرمایا ”هل تعلم له سمياً“ (۱۹-۲۵) کیا تم کو اس کے کسی ہم نام کا علم ہے۔

یقیناً اللہ نام تو کسی کا نہیں ہے۔ لیکن الہ کا لفظ دوسروں کے لئے خود قرآن میں تثنیہ کی صورت میں بھی آیا ہے اور جمع کی صورت میں بھی۔ تثنیہ کی صورت میں قرآن میں کم از کم دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورہ النحل میں جہاں پر وہ فرماتا ہے۔

وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين۔ انما هو اله واحد فایاى
فارهبون (النحل: 51)

اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ سوائے اس کے نہیں کہ وہ معبود یکتا ہے۔ پس مجھ سے ہی ڈرو۔

اور دوسری جگہ سورہ المائدہ میں جہاں پر وہ فرماتا ہے

”واذ قال یعیسیٰ ابن مریم ؑ انت قلت للناس اتخذونى و امی
الهین من دون الله“ (المائدہ-114)

اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت خدا یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو۔

مذکورہ دونوں آیات میں الٰہینِ شنیہ کی صورت میں آیا ہے۔ لیکن جہاں جمع کی صورت کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں بہت سی آیات میں لفظ الہ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ مثلاً سورہ ”ص“ میں ارشاد ہوتا ہے۔

”اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الشئ عجب“ (ص: 5)

”کیا اس نے سب خداؤں کو ایک ہی خدا بنا دیا ہے بیشک یہ تو ایک عجیب کی بات ہے“ اور سورہ نوح میں قوم نوح کا قول حکایتاً نقل کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”وقالوا لا تدرن الہتکم“ (نوح: 23)

اور انہوں نے یہ کہا کہ تم (نوح کے کہنے سے) اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا۔

راغب اصفہانی الہ کی جمع آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

الہ۔ یعنی معبود ایک ہی ہے اس لئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی جمع نہ لائی جائے۔

لیکن اہل عرب نے اپنے اعتقاد کے مطابق بہت سی چیزوں کو معبود بنا رکھا تھا اس لیے الہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ قرآن میں ام لم الہة تمنعہم من دوننا (۴۳-۴۱) اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دست کش ہو جائیں۔

یہاں پر راغب اصفہانی نے آئمہ کا ترجمہ معبود کیا ہے۔ مگر غور کرنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ ان آیات میں بھی معبود ہونے کا لازمہ بیان ہوا ہے۔ تمنعہم من دوننا کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچائیں۔ یعنی معبود ہونے کا لازمہ مصیبت سے بچانا بیان ہوا ہے۔

اور سورہ عنکبوت کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرست اللہ ہی کو زمین و

آسمان کا خالق مانتے تھے جیسا کہ فرمایا:

”ولئن سالتہم من خلق السموات والارض وسخر الشمس

وَالْقَمَر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاَنَّىٰ تُلَاقِيَنَّهُ تَوَفَّكُونَ“ (العنكبوت-61)

اے پیغمبرؐ اگر تم ان سے دریافت کرو کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے اور سورج اور چاند کو مطیع کس نے کیا ہوا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پھر وہ کدھر بھیجے جاتے ہیں۔

اس آیت کا فقرہ ”پھر وہ کدھر بھیجے جاتے ہیں“ خاص طور پر قابل غور ہے یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے نزدیک زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے اور سورج اور چاند بھی اسی کے مطیع ہیں اور اسی کے حکم سے تمہارے فائدے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر اصل عبادت کے لائق تو اللہ ہے۔ گویا اس آیت کی رو سے زمین و آسمان کا خالق ہونا اور سورج اور چاند کا اس کے حکم سے تمہارے فائدے کے کاموں میں لگے ہونا اس کے معبود حقیقی ہونے کا لازمہ ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 60 تا 64 میں اس نے مذکورہ کاموں کا ذکر کر کے جو صرف اسی کے ساتھ مخصوص ہیں بار بار یہ کہا ہے کہ ”إِذَا أَمَرَ اللَّهُ“ ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور“ ”الہ“ ہے۔ پس ان کاموں میں سے کسی کام کا کسی اور کی طرف منسوب کرنا دراصل اسے ”الہ“ ماننا ہے۔

”اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ . هَلْ مِنْ شَرِكَا لَكُمْ مِنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (الروم-40)

”اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا۔ پھر وہ تم کو موت دے گا۔ پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ آیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے۔ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر دے۔ جن کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سے اس کی ذات منزہ و برتر ہے۔“

یعنی سورہ نمل میں جن کاموں کو خدا نے ”الہ“ کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے یہاں انہیں کاموں کو اللہ کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اور الہ ہم معنی ہیں بہر حال خدا نے مذکورہ آیات میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ سارے کام انسان کے لئے کئے ہیں لہذا اسے میرا ممنون و مشکور ہونا چاہیے اور اسے اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ جس نے اس کے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔

خدا نے سب کچھ انسان کے لئے پیدا کیا ہے

قرآن کریم میں اس موضوع کی بیسار آیات ہیں۔ لیکن ہم نے مذکورہ بارہ مقامات میں سے صرف چھبیس (26) آیات پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ان آیات میں خداوند تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

اے انسان یہ زمین میں نے تیرے ہی پیدا کی ہے۔

اے انسان اس زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی میں نے سب تیرے ہی لئے پیدا کیا

ہے

اے انسان رات میں نے تیرے راحت و آرام کے لئے بنائی ہے۔

اے انسان دن کو میں نے تیرے کاموں کے لئے بنایا ہے۔

اے انسان سورج اور چاند تارے اور سیارے سب تیرے فائدے کے کاموں

میں لگے ہوئے ہیں۔

اے انسان رات کو میں نے تیرے لئے پردہ بنایا ہے۔

اے انسان نیند کو میں نے تیری تھکاوٹ اتارنے اور راحت پہنچانے کے لئے

بنایا ہے۔

اے انسان زمین میں جو کچھ ہو وہ بھی تیرے لئے ہے۔

اے انسان ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں میں نے تیرے لئے پیدا کی ہیں۔

اے انسان زمین میں نے تیرے ٹھہرنے اور تجھے بسانے کے لئے بنائی ہے۔

اے انسان رزق میں نے تجھے پاک و پاکیزہ دیا ہے۔

اے انسان زمین میں پہاڑ میں نے اس لئے بنائے ہیں کہ یہ تجھے لے کر کسی

طرف جھک نہ جائے۔

اے انسان زمین میں برکت میں نے تیرے لئے رکھی ہے۔

اے انسان تیرے رزق کے سامان میں نے اس زمین میں رکھ دیئے ہیں۔

اے انسان آسمانوں میں جو بھی کوئی ہو وہ بھی تیری خدمت میں لگا ہے۔

اے انسان آسمانوں سے مبارک پانی میں نے تیرے لئے اتارا ہے۔ اس پانی

سے باغات اور مانج کے کھیت اور لمبے لمبے بھجور کے درخت اور زیتونا اور انگور اور ہر قسم کے

پھل تجھے رزق دینے کے لئے پیدا کئے ہیں۔ جن میں تم سب انسان برابر کے حقدار ہو۔

بہر حال ان تمام آیات قرآنی سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ یہ ساری کائنات

انسان کے لئے خلق کی گئی ہے اور غرض اصلی یہ تھی کہ تا کہ وہ آزمائے کہ انسانوں میں کون

از روئے عمل کے سب سے بہتر ہے اور انسانوں کی خلقت اصلی کی غرض یہ تھی کہ وہ صرف

اس وحدہ ولا شریک کی عبادت کریں پس جس ہستی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ

ہستی از روئے عمل کے سب سے احسن ہے اور سب سے افضل و بہتر ہے اور عبادت کرنے

میں اپنی مثال آپ ہے خداوند تعالیٰ نے اسی کے لئے حدیث قدسی میں واضح طور پر اعلان

کر دیا کہ: ”لَوْلَا كَلِمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكُ“ (حدیث قدسی)

”یعنی اے پیغمبر“ چونکہ تمام انسانوں میں سے تو از روئے عمل کے سب سے

احسن اور بہتر ہے۔ لہذا اصل میں تو ہی وہ ہستی ہے جس کے لئے میں نے اس ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ یعنی اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں ساری کائنات کو ہی خلق نہ کرتا۔ کوہِ اصل مقصود کائناتِ آنحضرتؐ کی ذات گرامی تھی جن کی وجہ سے سارے انسانوں کو یہ شرف ملا کہ اسے اشرف المخلوقات بنا کر مقصود بنا دیا اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر مقصود بنا دیا اور اسے ساری کائنات کی علت غائی قرار دے دیا اور یہ وہ شرف ہے جس کی خداوند تعالیٰ نے قسم کھائی ہے چنانچہ سورہ التین میں ارشاد ہوتا ہے۔

”والتین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلھم اجر غیر ممنون“ (سورہ التین 1 تا 6)

”قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ بیشک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں (بہت ہی اچھے کینڈے میں) بنایا ہے پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا۔ سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیکیاں کرتے رہے کہ ان کے لئے بے انتہاء اجر و ثواب ہے۔

خداوند تعالیٰ نے ان آیات میں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ مفسرین اسلامی کا کہنا یہ ہے کہ انجیر سے مراد دوسرے زمین ہے جہاں پر انجیر کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور زیتون سے مراد وہ زمین ہے جہاں زیتون کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور طور سینین وہ پہاڑ ہے جہاں پر خدا نے موسیٰؑ سے کلام کیا تھا اور ”هذا البلد الامین“ یعنی اس امن والے شہر سے مراد سرزمین مکہ ہے اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر فخر انسانیت اور انسانی عظمت و بلندی کے تاجدار، رسولان بزرگ اور اولیٰ العزم پیغمبر یعنی حضرت نوح (ع) حضرت ابراہیم (ع) حضرت موسیٰ (ع) حضرت عیسیٰ (ع) اور

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی شرف، انسانی عظمت، انسانی بزرگی و بلندی کو چار چاند لگائے تھے۔ لہذا خدا ان مقامات کی قسم کھا کر کہتا ہے ”لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم“ ہم نے تو انسان کو ایسی عظمت کا مالک بنا کر پیدا کیا تھا کہ اس سے احسن اس سے افضل اس سے اشرف اس سے برتر اور کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا لیکن ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لئے اسے ایمان لانے اور عمل صالح بجالانے کا حکم دیا پس جو انسان ایمان لایا اور عمل صالح بجالایا اس نے تو انسانی شرف اور انسانی عظمت کی حفاظت کی اور جس نے ایمان کا انکار کر دیا اور کوئی عمل صالح بجا نہ لایا اس نے خود ہی خود کو پستی میں گرا دیا اور خود کو اسفل سافلین کے مقام کا حقدار بنا دیا لیکن وہ انسان جو ایمان لے آیا اور عمل صالح بجالایا اس کے لئے اعلیٰ علیین ہے جنت ہے اور اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

خداوند تعالیٰ کے وجود کی نشانی

خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کو اپنے وجود کی نشانی اور سب سے بڑی دلیل قرار دیا انبیاء کرام اور آئمہ ہدئی بھی زمین و آسمان کی خلقت کو خداوند تعالیٰ کے وجود کی نشانی اور سب سے بڑی دلیل قرار دیتے آئے چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ:

العبارة تدل على البعير والروثة تدل على الحمير واثار القدم تدل
الميسر۔ فہیکل علوی بہذا للطافة و مرکز سفلی بہذا الکثافة کیف لا
یدلان على الطلیف الخبیر“

یعنی اونٹ کی ٹیگٹی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور خچر کی لید خچر کے وجود پر
دلالت کرتی ہے اور پاؤں کے نشان کسی بشر کی آمد و رفت پر دلالت کرتے ہیں پس آسمان،

سورج، چاند اور ستارے اس لطافت کے ساتھ اور طبقات زمین اس کثافت کے ساتھ کیسے
خدا نے لطیف و خبیر کو جو پر دلالت نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں بیسار آیات ایسی آئی ہیں جن میں خداوند تعالیٰ نے زمین و
آسمان کی خلقت کو اپنے وجود کی نشانی بتلایا ہے۔

انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کے سامنے جو سب سے بڑی دلیل خدا کے وجود
کے ثبوت میں دیا کرتے تھے وہ زمین اور آسمان کی خلقت ہی تھی چنانچہ ارشاد خداوندی ہے
کہ:

”وقالت رسلهم افي الله شك فاطر السموات والارض“
(ابراہیم: 10)

تمام امتوں کے رسولوں نے ان سے یہی کہا کہ کیا تمہیں اس خدا کے بارے میں
شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا ہے۔

وہ آیات جن میں خداوند تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی خلقت اور جو کچھ ان کے
درمیان ہے ان کی پیدائش کو اپنے وجود کی نشانی قرار دیا ہے ان میں سے چند بطور نمونہ ذیل
میں پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر 1: ”ان في اختلاف الليل والنهار و ما خلق الله في السموات
والارض لايات لقوم يتقون“
(یونس: 6)

بیشک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین
میں خلق کیا ہے اس میں متقین کے لئے (اللہ کے وجود کی) نشانیاں موجود ہیں۔

نمبر 2: ”سخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعاً انه ان في
ذالك لايات لقوم يتفكرون“
(الحاشیہ: 12)

اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہاری خدمت اور تمہارے فائدے کے کاموں میں لگا دیا ہے بیشک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے خدا کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں۔

نمبر 3: ”وہو الذین مدالارض وجعل فیہا رواسی وانہار او من کل الثمرات جعل فیہا زوجین الثنین یغشی اللیل النہار ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون“

اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ قائم کئے اور دریا بہائے۔ اور ہر قسم کے پھلوں میں سے اس میں دو دو جوڑے پیدا کر دیئے وہی دن کو رات سے ڈھانپتا ہے بیشک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے خدا کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں۔

نمبر 4: ”وفی الارض قطع متجاورات وجنات واعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل لبعضہا علی بعض فی الاکل ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون“ (الرعد۔ 4)

اور زمین کے مختلف ٹکڑے ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت ایک ہی جڑ میں سے کئی کئی اگے ہوئے اور علیحدہ علیحدہ اگے ہوئے کہ یہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں اور ان کے پھلوں کے بارے میں ہم ایک دوسرے پر برتری دیتے ہیں بیشک اس میں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

نمبر 5: ”وہو الذین انزل من السماء ماء لکم منہ شرابو منہ شجر وفیہ تمیمون ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل

الثمرات ان فی ذالک لآیة لقوم یتفکرون“ (النحل 10-11)

”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی اتارا ہے جس سے تم پیتے ہو اور اسی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتیاں پیدا کرتا ہے اور زیتون کے درخت اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر طرح کے پھل بیشک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی خدا کے وجود کی نشانی موجود ہے۔“

قرآن کریم میں اس موضوع کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کو اور جو کچھ ان میں پیدا ہوتا ہے ان سب کو اپنے وجود کی نشانی قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بڑے زوردار طریقے سے کہتا ہے کہ اگر کافروں سے بھی یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ انہیں تو اللہ ہی نے خلق کیا ہے۔ ہم نمونہ کے طور پر ایسی چند آیات ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

بت پرست اور کفار مکہ بھی خدا ہی کو خالق و رازق مانتے تھے

قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات موجود ہیں۔ جن میں بڑے ہی لطیف پیرائے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بت پرست اور کفار مکہ بھی خدا ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

نمبر 1: ”ولئن سألنهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس و

القمر لیقولن الله فانی یوفکون“ (العنکبوت - 61)

”اے پیغمبر اگر تم ان (کفار) سے (بھی) یہ دریافت کرو گے کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور سورج اور چاند کو کس نے طبع کیا ہوا ہے تو وہ بھی ضرور یہی

کہیں گے کہ اللہ نے پھر وہ کدھر بہکے جاتے ہیں۔“

تفسیر بتیان میں اس آیت کی تفسیر میں یوں بیان ہوا ہے۔

”يقول الله تعالى نبيه محمد صلى الله على وآله ولئن سألت هو لاء الكفار الذين جحدوا توحيده و كفروا بنبوتك (من خلق السموات والارض) والمنشى لها والمخرج لها من العدم الى الوجود (و سخر الشمس والقمر) في دورانها على طريقه واحده لا تختلف؟ (ليقولن) في جواب ذالك (الله) الفاعل لذالك لانهم كانوا يقولون بحدوث العالم وانشاء الاولى يعترفون بان الاصنام لا تقدر على ذالك ثم قال فاني يوفكون هولاء اى كيف يصرفون عن صانع ذالك والاخلاص لعبادة“.....

تفسیر بتیان جلد 8 صفحہ 224

یعنی خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کفار سے جو میری توحید کے منکر اور تیری نبوت کے انکاری ہیں۔ یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے اور ان کو عدم سے وجود میں کون لایا ہے اور سورج اور چاند کو ایک مقررہ راستے پر چلانے کے لئے کس نے مطیع کر رکھا ہے تو اس میں کوئی بھی اختلاف نہ کرے گا اور وہ اس کے جواب میں ضرور یہی کہیں گے کہ وہ ان کاموں کے کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ پھر یہ لوگ کدھر بہکے چلے جاتے ہیں یعنی وہ ان کے صانع سے منحرف کیوں ہیں؟ اور اس کی عبادت کے اخلاص سے منہ کیوں پھرتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ زمانہ پیغمبر کے کافروں اور بت پرستوں کی طرف سے ان کے اس عقیدہ کی خود ہی کواہی دے رہا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا اور انہیں عدم سے وجود میں کون لایا۔ اور سورج اور چاند کو مسخر کر کے کس نے انہیں

ایک مقررہ راستے پر رواں دواں کیا تو وہ کفار اور بت پرست بھی ہیں کہیں سے کہ انہیں تو خدا نے ہی خلق کیا ہے اور ان کاموں کا قائل صرف خدا ہی ہے۔ لیکن فلاسفہ یونان یہ کہتے ہیں کہ خدا میں صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے اور وہ عقل اول ہے اس کے بعد خدا نے اور کوئی کام نہیں کیا بلکہ پھر جو کچھ کیا وہ عقل اول نے کیا۔ نصاریٰ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور اس کی وجہ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا۔ لہذا انہوں نے اپنے عقیدہ کو مستدل کرنے کے لئے فلسفہ یونان کو بہت ہی کارآمد جانا اور اب فلاسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے عقل اول کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ خدا میں سے سب سے پہلے جو چیز صادر ہوئی وہ حضرت عیسیٰ تھے اس کے بعد جو کیا وہ حضرت عیسیٰ نے کیا۔

شیعہ کہلانے والوں میں سے وہ گروہ جو تنویر علیہ السلام کا قائل تھا اور یہ کہتا تھا کہ خدا نے چہار وہ خصوصیات علیہم السلام کو خلق کر کے اپنے سارے کام ان کو سپرد کر دیئے اور خدا نے ان کو خلق کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ ان کے بعد جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے بھی اپنے اس عقیدہ کو مستدل کرنے کے لئے فلسفہ یونان کو کارآمد سمجھا اور فلسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے عقل اول کی بجائے یہ کہا کہ خدا میں سے سب سے پہلے جو چیز صادر ہوئی وہ محمد و آل محمد علیہم السلام کا نور تھا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا وہ محمد و آل محمد نے کیا وہی کائنات کی علت فاعلی ہیں اور وہی کائنات کی علت مادی ہیں۔ مغرضہ کے اس فلسفہ کا بیان شیخ احمد احسانی نے جاری کیا جسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم پھر قرآن کے بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

نمبر 2: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ“ (الحکبوت۔ 64)

”اگر تم ان سے یہ دریافت کرو گے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا؟ پھر

اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد زندہ کس نے کیا۔ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ تم کہہ دو کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے لیکن ان میں سے بہت سے عقل نہیں رکھتے۔“

نمبر 3: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (الزمر 38)
 ”اے رسول اگر تم (ان کافروں) سے یہ دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو اللہ نے ہی خلق کیا ہے۔“

نمبر 4: ”وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ“ (الزخرف 9)

”اے رسول اگر تم ان کافروں اور بت پرستوں سے یہ سوال کرو کہ بتاؤ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں تو اس غالب اور صاحب علم خدا نے ہی خلق کیا ہے۔“

نمبر 5: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ فَنِي يُوْفِكُون (الزخرف 87)
 اور اے پیغمبر اگر تم ان کافروں اور بت پرستوں سے یہ سوال کرو گے کہ بتلاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔
 ایک اور آیت میں خداوند تعالیٰ نے پرزور الفاظ میں یہ کہا ہے کہ خلق کرنا صرف میرا ہی کام ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

نمبر 6: ”إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ الْعَرْشَ يَغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ (الاعراف 54)

”بیشک تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں پیدا

کیا پھر اس نے عرش حکومت سے حکم چلانا شروع کر دیا وہی (اپنے حکم سے) رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو اس شان سے پیدا کیا کہ وہ سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ آگاہ رہو کہ خلق کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ کل عالموں کا پرورش کرنے والا صاحب برکت ہے۔“

اس قسم کی آیات جن میں خداوند تعالیٰ نے خود کفار و مشرکین اور بت پرستوں کی طرف سے کواہی دی ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھو کہ تاؤ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے؟ تو وہ بھی کہیں گے کہ ان کو تو خدا نے ہی خلق فرمایا ہے۔ بکثرت موجود ہیں لیکن ہم نمونہ کے طور پر مذکورہ آیات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

ان آیات میں خداوند تعالیٰ زمین و آسمان کی خلقت کو اپنے وجود کی بہت بڑی دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے لیکن فلاسفہ یونان اور نصاریٰ و مغویہ و شیخہ خدا میں سے صرف ایک چیز صادر ہونے کے قائل ہیں۔ لہذا ان کے فلسفہ کے مطابق مخلوق کے مختلف طبقات کی خلقت بھی قرآن کے خلاف بالکل الٹ ہے۔ لہذا پہلے ہم فلاسفہ کے نزدیک مخلوق کے طبقات کی خلقت کا بیان پیش کرتے ہیں۔

پہلے فلاسفہ کے نزدیک مخلوق کے

مختلف طبقات کی خلقت کا بیان

رئیس مذہب شیخیہ اتھاقیہ کویت مرزا موسیٰ اسکوئی اپنی کتاب اتھاق الحق میں دوسرے مسلم فلاسفہ کے نظریہ کو شیخ احمد احسانی کی کتاب الفوائد کے صفحہ نمبر 292 سے 295 تک تحریر شدہ چودہویں فائدے سے اس طرح سے نقل کیا ہے کہ:

معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر فلاسفہ اسلام اور علمائے مطلق نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ

تمام موجودات ایک ہی مادہ سے خلق ہوئی ہے اور ان میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ان کے تعینات اور تعمیرات کی بناء پر ہے اور مبداء سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے ان کے مراتب میں فرق واقع ہوا ہے جس طرح ایک چراغ کے نور کے مراتب میں نور سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے فرق ہوتا ہے پس نور میں اور حرارت میں وہ حصہ زیادہ قوی تر ہوگا جو چراغ سے زیادہ قریب ہوگا اور نور میں اور حرارت میں وہ حصہ زیادہ ضعیف ہوگا جو چراغ سے جتنا دور واقع ہوگا اور اس طرح اس کے درمیان کا حال اس دوری اور نزدیکی کی نسبت سے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے صرف ایک وجود کو خلق کیا ہے نہ اور کسی چیز کو اور وہ سب سے اول مخلوق ہے اور وہ پانی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے (فانہ تعالیٰ خلق الوجود لا غیر وہو اول ما خلق اللہ عز وجل وہو الماء المذکور فی القرآن ولا حدیث) پس اس مادہ میں سے جو بہترین حصہ تھا اس سے چہارہ معصومین علیہم السلام کے نور کو خلق فرمایا۔ پھر اسی مادہ میں سے جو کچھ بچ رہا اس کے بہترین حصہ سے انبیاء علیہم السلام کے انوار کو خلق فرمایا۔ پھر اسی مادہ میں سے جو کچھ بچ رہا اس کے بہترین حصہ سے انسانوں میں سے مومنوں کے انوار کو خلق فرمایا۔ پھر جو کچھ باقی بچ رہا اس کے بہترین حصہ سے جنوں کو خلق فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو مادہ بچا اس کے بہترین حصہ سے ملائکہ کو خلق فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو مادہ بچا اس کے بہترین حصہ سے حیوانات کو خلق فرمایا پھر اس کے بعد جو مادہ بچ رہا اس کے بہترین حصہ بنات کو خلق فرمایا پھر اس کے بعد جو مادہ بچ رہا اس کے بہترین حصہ سے معاون کو خلق فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو مادہ بچ رہا اس کو جمادات بنا دیا۔ (احقاق الحق صفحہ 279)

یہ ہے وہ فلسفہ تخلیق کائنات جو شیخ احمد احسائی سے پہلے کے مسلم فلاسفہ نے فلسفہ یونان کو ترمیم کر کے بیان کیا تھا جسے رئیس مذہب شیخہ احقاقیہ کویت نے شیخ احمد احسائی کی کتاب الفوائد کے چودہویں فائدے سے نقل کیا ہے۔

شیخ احمد احسانی کا فلسفہ

شیخ احمد احسانی نے دوسرے فلاسفہ کا جو فلسفہ بیان کیا ہے اور جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے یہ دراصل وہ فلسفہ ہے جو چلتے چلتے نصاریٰ میں پہنچا پھر مسلم فلاسفہ میں وارد ہوا اور ان سے شیعہ فلاسفہ تک پہنچا۔ ان شیعہ فلاسفہ نے اس فلسفہ یونان میں ترمیم کر کے اپنی دانست میں شیعہ فلسفہ بنایا۔ چونکہ فلسفہ یونان نہ تو انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی چہار وہ معصومین پر۔ فلاسفہ یونان نے تو ”الواحد لا یصدر عن الالواحده“ کے مطابق خدا کے اندر سے صرف عقل اول کا صادر ہونا بیان کیا تھا۔ ان کے نزدیک پھر جو کچھ کیا وہ عقل اول نے کیا۔ لیکن مخلوقات کے طبقات کی انواع اور درجہ بندی انہوں نے چونکہ مرتبہ میں چراغ سے نزدیکی اور دوری کی مثال کے ذریعے سے بیان کی تھی۔ یعنی جو چیز سب سے پہلے خلق ہوئی وہ سب سے افضل تھی۔ لہذا شیعہ فلاسفہ نے اپنے عقیدہ فلسفہ یونان کو اس نظریہ کے ماتحت کرنے کے لئے کہ جو چیز چراغ سے جتنی دور ہوگی اتنی ہی زیادہ قوی ہوگی۔ سب سے افضل مخلوق کو سب سے اول قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس مادہ سے سب سے پہلے چہار وہ معصومین علیہم السلام کے نور کو خلق فرمایا پھر جو باقی بچا اس سے انبیاء علیہم السلام کے انوار کو خلق فرمایا۔ پھر جو باقی بچا اس سے مومن انسانوں کے نور کو خلق فرمایا۔ پھر جو باقی بچا اس مادہ سے جنوں کو خلق فرمایا پھر جو باقی بچا اس مادہ سے فرشتوں کو خلق فرمایا۔ پھر جو باقی بچا اس مادہ سے حیوانات کو خلق فرمایا۔ پھر جو باقی بچا اس مادہ کو جمادات بنا دیا اس فلسفہ کی رو سے وہ سارا مادہ ختم ہو گیا اور جو آخر میں بچا اس کو جمادات بنا دیا (احقاق الحق صفحہ 279) یہ ہے وہ فلسفہ تخلیق کائنات جو شیخ احمد احسانی سے پہلے کے مسلم فلاسفہ نے فلسفہ یونان میں ترمیم کر کے بیان کیا تھا جسے رئیس مذہب شیعہ احقاقیہ کویت نے شیخ احمد احسانی کی

کتاب الفوائد کے چودہویں فائدے میں نقل کیا ہے۔

اس طرح ان مفسرین نے مخلوقات کو آٹھ انواع میں تقسیم کر دیا ہے۔

نمبر 1 = چاروہ معصومین	نمبر 2 = انبیاء علیہم السلام	نمبر 3 = انسان
نمبر 4 = جن	نمبر 5 = فرشتے	نمبر 6 = حیوانات
نمبر 7 = نباتات	نمبر 8 = جمادات	

لیکن بزرگ شیعہ علماء نے اس طرح سے اور اس ترتیب سے ایک ہی مادہ سے مختلف انواع کی خلقت کے بیان کو کفر قرار دیا۔ چنانچہ شیخ احمد احسائی جب ایران میں وارد ہوئے تو اس نے بھی شیعہ علماء کی ہاں میں ہاں ملا کر اس وحدت مادہ کو کفر قرار دیا اور خود اپنی طرف سے اپنا من گھڑت فلسفہ پیش کیا۔ جس سے اس کا عقیدہ تفویض زیادہ بہتر طور پر مستدل ہو سکے۔ یہ فلسفہ دوسرے شیعہ فلاسفہ سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ لیکن شیخ نے اپنے اس خود ساختہ فلسفہ میں فلسفہ یونان کی اصل روح کو پوری طرح سمودیا تھا کیونکہ فلسفہ یونان نے یہ کہا تھا کہ ”الواحد لا یمدر عن الواحد“ یعنی واحد چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا اور وہ ان کے نزدیک عقل اول تھی جو خدا کے اندر سے نکلی۔ نصاریٰ نے فلاسفہ کی عقل اول کی بجائے یہ کہا کہ خدا کے اندر سے سب سے پہلے جو چیز نکلی وہ حضرت عیسیٰؑ تھے۔ اور شیخ احمد احسائی نے یہ کہا کہ سب سے اول خدا کے اندر سے جو چیز نکلی وہ چہادہ معصومین علیہم السلام کا نور تھا۔ جس طرح سورج کے اندر سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اور پھر باقی مخلوقات کے طبقات ان کی شعاع سے خلق ہوئے اور اس کی مثال دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ:-

”اس کی مثال یہ ہے کہ دیوار کے اوپر سورج کے پڑنے والی شعاعیں سورج کے ظہور سے پیدا ہوتی ہیں اور اس دیوار کے مقابل جو دیوار ہوگی اس کی شعاعیں پہلی دیوار کی

شعاعوں کے نور کی شعاع ہوگی۔ اور اس روشن و منور و مستنیر دیوار کے مقابل کی روشن و منور
مستنیر دیوار کے مقابل جو دیوار ہوگی اس کی شعاعیں اس پہلی دیوار کے نور کی شعاعیں ہوں
گی اس طرح تمام مراتب وجود کا حال ہے..... احقاق الحق 180-281

پس شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کے مطابق خدا جس کے اندر سے ایک چیز سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں نکل سکتی وہ ایک چیز چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور تھا۔ جو خدا کے اندر سے اس طرح سے نکلا جس طرح سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ پھر چہارہ معصومین علیہم السلام کے نور کی شعاع سے انبیاء علیہم السلام کا نور نکلا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے نور کی شعاع سے انسانوں کا نور نکلا۔ پھر انسانوں کے نور کی شعاع سے جنوں کا نور نکلا۔ پھر جنوں کے نور کی شعاع سے ملائکہ کا نور نکلا۔ پھر ملائکہ کے نور کی شعاع سے حیوانات کا نور نکلا۔ پھر حیوانات کے نور کی شعاع سے نباتات کا نور نکلا۔ پھر نباتات کے نور کی شعاع میں سے جمادات کا نور نکلا۔

پس فلاسفہ یونان ہوں یا دوسرے مسلم یا شیعہ فلاسفہ ہوں یا شیخ احمد احسانی۔ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ”الواحد لا یصدر عنه الا الواحد“ یعنی ایک چیز کے اندر سے ایک چیز کے سوا اور کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔

پھر جس طرح چراغ سے نزدیکی اور دوری کی نسبت سے چراغ کی شعاع قوی اور ضعیف ہوتی ہے اسی طرح خدا کے اندر سے جو چیز نکلی وہ سب سے افضل پھر اس کے بعد جو چیز نکلی وہ اس سے کم مرتبہ پھر اس کے بعد جو چیز نکلی وہ اس سے کم مرتبہ پس اس طرح تمام مراتب وجود کا حال ہے کہ سب سے اول طبقہ مخلوقات کا یا سب سے اول نوع مخلوقات کی چہارہ معصومین ہوئے۔ دوسرے مرتبہ کی نوع یا طبقہ انبیاء علیہم السلام ہوئے۔ تیسرے مرتبہ کی نوع یا طبقہ انسان ہوئے۔ چوتھے مرتبہ کی نوع یا طبقہ جن ہوئے۔ یا پنچویں مرتبہ کی

نوع یا طبقہ ملائکہ ہوئے۔ چھٹے مرتبہ کی نوع یا طبقہ حیوانات ہوئے۔ ساتویں مرتبہ کی نوع یا طبقہ نباتات ہوئے اور آٹھویں مرتبہ کی نوع یا طبقہ جمادات ہوئے۔ لیکن شیخ احمد احسانی کے نزدیک یہ سب کے سب ایک دوسرے کی شعاع سے پیدا ہوئے لہذا ان میں سے ہر ایک اپنے سے اوپر کے طبقہ کی مخلوق ہے اور اپنے سے نیچے طبقہ کی خالق ہے کیونکہ ہر اوپر کے طبقہ کی مخلوق نیچے طبقہ کی مخلوق کی علت ہے اور نیچے طبقہ کی مخلوق اوپر کے طبقہ کی مخلوق کی معلول ہے۔

پس اس طرح سے اگرچہ ساری علتوں کی علل اللعل تو خداوند تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے مگر شیخ احمد احسانی اپنے عقیدہ تفویض کو سیدھا کرنے کے لئے چہارہ معصومین علیہم السلام کو علت اللعل کہتا ہے اور باقی کے تمام طبقات کے لئے علت فاعلی اور علت مادی نہیں کو قرار دیتا ہے یعنی آگے کی مخلوق کے تمام طبقات ان کے نور کی شعاع سے خلق ہوئے ایک دیوار سے دوسری دیوار پر اور دوسری دیوار سے تیسری دیوار پر شعاعوں کے پڑنے کی مثال کے مطابق۔

شیخ احمد احسانی کے نزدیک آٹھ طبقات کی خلقت کی ترتیب

مذکورہ بیان سے معلوم ہو گیا ہے کہ شیخ احمد احسانی کے نزدیک مخلوقات کے آٹھ طبقات ہیں اور ہر طبقہ ایک علیحدہ نوع ہے پس پہلا طبقہ یا نوع چہارہ معصومین ہیں۔ دوسرا طبقہ یا نوع انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تیسرا طبقہ یا نوع انسان ہوئے یعنی سارے انبیاء و انسان نہ تھے کیونکہ انسانوں کی نوع تیسرے طبقہ میں پیدا ہوئی۔ چوتھا طبقہ یا نوع جن ہوئے پانچواں طبقہ یا نوع فرشتے ہوئے۔ چھٹا طبقہ حیوانات ہوئے ساتواں طبقہ یا نوع نباتات ہوئے اور آٹھواں طبقہ یا نوع جمادات ہوئے۔

اس فلسفہ کے مطابق یہ آٹھوں طبقات یا انواع اسی ترتیب سے پیدا ہوئے یعنی سب پہلے چہارہ معصومین پیدا ہوئے ان کے بعد انبیاء پیدا ہوئے انبیاء کے بعد انسان پیدا ہوئے یعنی چہارہ معصومین علیہم السلام اور تمام انبیاء کرام دونوں ہی انسان نہیں تھے اور اسی وجہ سے شیخ احمد احسائی اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے چہارہ معصومین علیہم السلام کو بشر یا انسان نہیں مانتے اور اس طرح قرآن کریم کی واضح مسلمات کا انکار کرتے ہیں۔ بہر حال پھر ان کے نزدیک انسانوں کے بعد جن پیدا ہوئے اور یہ بات بھی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 کے صریحاً خلاف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”وَالْجَنَّ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ نَارِ السَّمُومِ“ یعنی ہم نے جنوں کو انسانوں سے پہلے بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا تھا اور ابلیس کا آدم کو سجدے سے انکار کرنا جو جن تھا اس کے آدم سے پہلے موجود ہونے کی بین دلیل ہے۔

بہر حال شیخ احمد احسائی خود ساختہ من گھڑت فلسفے کی رو سے جنوں کے بعد ملائکہ پیدا ہوئے ملائکہ کے بعد حیوانات پیدا ہوئے حیوانات کے بعد نباتات پیدا ہوئے اور نباتات کے بعد جمادات پیدا ہوئے اور شیخ احمد احسائی کا یہ سارے کا سارا اور تمام کا تمام فلسفہ قرآن کریم اور تعلیمات معصومین علیہم السلام کے مراسر خلاف ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مخلوق کے مختلف طبقات کی خلقت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔

قرآن کے نزدیک مخلوق کے مختلف طبقات کی خلقت کا بیان

ہم مخلوق کے تمام طبقات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر 1 = جاندار مخلوق نمبر 2 = غیر جاندار مخلوق۔ پھر جاندار مخلوق کی دو قسمیں ہیں نمبر 1 = ذوی العقول نمبر 2 = غیر ذوی العقول۔ غیر ذوی العقول میں تمام حیوانات، چوپائے، مویشی، درندے، چرندے

پرندے اور تمام حشرات الارض وغیرہ آتے ہیں اور ذوی العقول مخلوق میں جن فرشتے اور انسان آتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ تھا کہ وہ اپنی ایک شاہکار جسے اس نے ایوانی ہدایہ ”هل اتی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا“ میں انسان کہا ہے پیدا کرے گا جو اس کی تمام مخلوق میں اشرف المخلوقات ہوگا اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہوگا۔ صاحب عقل و شعور ہوگا۔ صاحب ارادہ و اختیار ہوگا اور وہ اپنی عقل و شعور سے عجائبات خلقت میں غور کر کے میری معرفت حاصل کرے گا اور انہیں میں سے بھیجے ہوئے اپنے رسولوں کے ذریعے جو احکام میں دوں گا وہ اپنے ارادہ و اختیار سے ان پر عمل کرے گا جن کاموں سے میں اسے روکوں گا وہ اس سے باز رہے گا۔ اور جن کاموں کے کرنے کا میں اسے حکم دوں گا وہ ان ہی کو بجالائے گا اور وہ بے انتہا نعمتیں جو میں اسے دوں گا وہ ان کا شکر ادا کرے گا اور میری عبادت گزاری اور اطاعت شعاری میں مصروف رہے گا وہ صرف اللہ کے لئے ہوگا اور ساری کائنات اس کے لئے ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے خدا نے اس انسان کے راحت و آرام کے لئے اس کو بسانے، قیام کرنے، بٹھرنے، رہنے، مہینے اور سکونت اختیار کرنے کے لئے جگہ اور مکان کا بندوبست کیا اور کرۂ زمین کو اس کا مسکن بنانے کے لئے اس کی خلقت کا اہتمام کیا اور زمین کی تخلیق کے لئے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے ارادہ و اختیار سے پانی کو عدم سے وجود میں لایا۔ لہذا پانی وہ چیز ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق فرمایا اور دیگر مسلم فلاسفہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق خدا نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا جیسا کہ موسیٰ اسکونی نے شیخ احمد احسانی کی کتاب فوائد کے چودہویں فائدے سے دوسرے فلاسفہ کا قول اس طرح سے نقل کیا ہے:

”وهو الماء المذكور في القرآن والاحاديث فانه تعالى خلق

الوجود لا غير و هو اول ما خلق الله عز و جل “ (احق الحق صفحہ 279)
اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے:

” وهوا الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام و كان عرشه
على الماء ليلوكم ايكم احسن عملاً“ (ہود-7)

اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا آسمانوں
اور زمین کی خلقت سے پہلے اس کا عرش اقتدار صرف پانی کے اوپر تھا تا کہ وہ تمہیں آزمائے
کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟

اس آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی
سے پہلے کوئی چیز نہ تھی جسے خدا نے خلق کیا ہو۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور
اپنے ارادے و اختیار سے ہوا کو پیدا کیا اور اس ہوا کے ذریعہ پانی کو الٹا پلٹا۔ اور پانی کو
تھپڑے دیئے جس سے جھاگ پیدا ہوئے اور اس جھاگ سے زمین کو پیدا کیا۔ گویا کہ
زمین کی خلقت سے پہلے پانی اور پھر ہوا پیدا ہو چکے تھے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ
السلام کی حدیث بیان ہو چکی کہ زمین کے بننے سے پہلے صرف پانی اور ہوا تھے اور ان کے
علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہوا کے ذریعے پانی کو تھپڑے دیئے جس سے جھاگ پیدا ہوا وہی
جھاگ جم کر زمین بن گئی۔ اور امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کے منہج البلاغہ میں
مذکورہ خطبہ کا خلاصہ یہی ہے۔

اور سورہ حم السجدہ کی آیت نمبر 9 بھی سابق میں بیان ہو چکی ہے جس میں خداوند
تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس زمین کو دو دنوں (یا دو مرحلوں) میں پیدا کیے۔ نخلق الارض فى
يومين حم السجدہ-9۔

پس زمین سے پہلے کوئی جاندار مخلوق موجود نہیں تھی یعنی خداوند تعالیٰ نے کوئی

جاندار مخلوق خواہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول اس وقت تک پیدا نہیں کی جب تک ان کے قیام کرنے کے لئے ان کے ٹھہرنے کے لئے ان کے بسنے کے لئے، ان کے رہنے کے لئے ان کے سکونت اختیار کرنے کے لئے زمین کو خلق کیا اور اس میں پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ زمین ان جانداروں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے۔ پھر تمام جانداروں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ پھر جب خداوند تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کو خلق کرنے کے بعد اس میں جانداروں کے کھانے پینے کو بندوبست کر لیا تو پھر ذوی العقول جانداروں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس زمین میں قرار پکڑیں اور کھانے پینے کی چیزوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں اگر وہ علیم و حکیم خدا جانداروں کو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کئے بغیر پیدا کر دیتا تو یہ بات اس کی حکمت کے خلاف ہوتی۔

جمادات و نباتات و حیوانات کی خلقت کا بیان

اس بات کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ کہ زمین اور پہاڑوں کو جمادات میں شمار کیا جاتا ہے اور پانی اور ہوا اسی زمین کا حصہ ہیں۔ جن پر جانداروں کی زندگی کا دارومدار اور جانداروں کے کھانے کے لئے جو چیزیں خدا نے زمین میں پیدا کی ہیں انہیں نباتات کہا جاتا ہے۔ اور جانداروں کو حیوانات کہا جاتا ہے پس تمام فلاسفہ کے نظریہ کے برخلاف چاہے وہ فلاسفہ یونان ہوں یا فلاسفہ نصاریٰ ہوں یا مسلم فلاسفہ ہوں یا شیعہ فلاسفہ ہوں یا شیخ احمد احسانی کا فلسفہ ہوا زروئے قرآن خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے جمادات کو خلق کیا اس کے بعد نباتات کو خلق کیا اور اس کے بعد غیر ذوی العقول حیوانات کو خلق فرمایا اور جب خداوند تعالیٰ زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کو پیدا کر چکا تو پھر آسمانوں کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا جیسا کہ سورہ حم السجده میں بیان ہوا ہے:-

ثم استوى الى السماء و هى دخان و قال لها ولا رضى اتينا طوعاً و
 كرهاً قالنا اتينا طاعينين ففصهن سبع سموات فى يومين (حم السجده- 11)
 یعنی زمین میں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خلقت کے بعد آسمانوں کی خلقت
 کی طرف متوجہ اور اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خواہ خوشی خوشی آؤ یا پہ کراہت آؤ تو
 دونوں نے کہا کہ ہم خوشی حاضر ہیں۔ پس اللہ نے ان کو دو دنوں میں سات آسمان بنا دیا۔
 یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے نزدیک دن اور رات، سورج کے وجود کے
 بعد پیدا ہوئے لیکن جب سورج اور چاند نہ تھے تو وہ دن جن کو خدا نے بیان کیا ہے اور اس
 معروف دن والے دن نہیں ہو سکتے۔ بہر حال پہلے دو مرحلوں میں جمادات پیدا ہوئے،
 نباتات پیدا ہوئے اور حیوانات پیدا ہوئے جو غیر ذوی العقول تھے اور ذوی العقول مخلوق کی
 خلقت بعد میں ہوئی جس کی ترتیب تفسیر البیان کے مطابق اس طرح سے ہوئی ہے جو سورہ
 نور کی آیت نمبر 45 ”والله خلق کل دابة من ماء“ یعنی اللہ نے تمام جانداروں کو
 پانی سے پیدا کیا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:

”وانما قال (من ماء) لان اصل انخلق من ماء ثم قلب الى النهار
 فخلق الجن منه والى الربيع فخلق الملائكة منه ثم الى الطين فخلق آدم
 (ع)“ تفسیر البیان جلد 7 صفحہ 448

”یعنی خدا نے جو (من ماء) یعنی پانی سے کہا ہے تو اس لئے کہا ہے کہ کیونکہ تمام
 مخلوق کی اصل پانی سے ہے پھر پانی سے آگ پیدا کی اور اس سے جن پیدا کئے پھر اس کو ہوا
 سے بدلا اور اس ہوا سے فرشتے خلق کئے اور پھر اس پانی کو مٹی میں بدلا اور اس مٹی سے آدم کو
 خلق کیا۔“

جنوں، فرشتوں اور انسانوں کی خلقت کے اس ترتیب سے واقع ہونے پر قرآن

الکریم کی دوسری آیات گواہ ہیں جسے ہم علیحدہ علیحدہ عنوان کے تحت ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

جنوں کی پیدائش کا بیان

خداوند تعالیٰ جنوں کی پیدائش کے بارے میں سورہ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ:

”وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنِّ

(الحجر 26-27)

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السُّمُومِ“

”پیشک ہم نے انسان کو کھٹکھٹانی سنی ہوئی سیاہ گچڑ سے پیدا کیا اور ہم نے ہی

جنوں کو (انسانوں سے) پہلے تیز آگ سے پیدا کیا تھا۔

لیکن شیخ احمد احسانی اپنے من گھڑت فلسفہ میں یہ کہتا ہے کہ انسانوں کا نور پہلے پیدا ہوا

اور جن انسانوں کے نور کی شعاع سے پیدا ہوئے پس اس کا فلسفہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔

فرشتوں کی خلقت کا بیان

خداوند تعالیٰ نے آسمانوں کو خلق کرنے کے بعد جب فرشتوں لئے ربائش اور

سہنے سہنے کا انتظام ہو گیا تو اس کے بعد ان آسمانوں میں ربائش کے لئے فرشتوں کو خلق فرمایا

جیسا کہ امیر المومنینؑ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔

”ثم خلق ما بين السموات والاعلا فملاهن اطواراً من ملائكة .

منهم سجود لا يرکعون و رکوع لا ينتصبون و صافون لا يتزايلون و

مسجون لا يسامون

..... الخ

پھر (زمین کو خلق فرمانے کے بعد جب خداوند تعالیٰ آسمانوں کو خلق فرما چکا تو)

اس نے بلند آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کئے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے

فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سے سر بخود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ خدا کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں ہیں۔

امیر المومنین علیہ السلام کے اس بیان سے صاف طور پر ظاہر اور واضح ہے کہ جب تک خدا نے آسمانوں کو خلق نہ فرمایا اس وقت تک اس نے فرشتوں کو خلق نہ کیا۔ جب فرشتوں کے رہنے، قیام کرنے، ٹھہرنے کے لئے جگہ اور مکان پیدا کر لئے تو اس کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا۔

یہ بات اعلان خلقت آدم (ع) سے بھی ثابت ہے کہ فرشتے اور جن آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے موجود تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
فَإِذَا سُبُوتُ بِهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّجْدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ
كُلُّهُمْ أِجْمَاعًا إِلَّا ابْلِيسَ ابْنِ آدَمَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَنِي مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
”اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو کھنکھاتی سنی ہوئی
سیاہ مڑی ہوئی کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اس کو بنا چکوں اور اسے ٹھیک
ٹھاک کر کے اس میں (اپنی پیدا کی ہوئی) روح بھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے
لئے سجدہ میں گر پڑنا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے سجدہ
کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔“

اس آیت میں آدم علیہ السلام کے خلق کرنے کو بیان کیا گیا ہے یہ اعلان خدا نے
فرشتوں کے سامنے یا (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ) پس اس سے ثابت ہوا کہ فرشتے
آدم علیہ السلام سے پہلے خلق ہو چکے تھے اور جن بھی آدم علیہ السلام سے پہلے خلق شدہ تھے۔

لیکن شیخ احمد احسائی کے فلسفہ میں ترتیب خلقت اس طرح ہے کہ انبیاء کے نور کے شعاع سے انسان پیدا ہوئے اور انسانوں کے نور کی شعاع سے جن پیدا ہوئے اور جنوں کے نور کی شعاع سے فرشتے پیدا ہوئے۔ کو یہ شیخ احمد احسائی کے اس فلسفہ کی رو سے جن اور فرشتے انسانوں کے بعد خلق کئے گئے اور یہ بات قرآن کریم کی متعدد آیات کے خلاف ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔

قرآن کے نزدیک مخلوق کے مختلف

طبقات کی خلقت کی ترتیب

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن کے نزدیک سب سے پہلے خداوند تعالیٰ نے جمادات کو خلق فرمایا۔ جمادات کے بعد اس کے اوپر نباتات کو خلق کیا یا گیا۔ جب زمین ہی نہ تھی تو نباتات کہاں سے ہوتی۔ جب حیوانات کے لئے چارہ یعنی کھانے پینے کا انتظام ہو گیا تو پھر حیوانات کو خلق فرمایا اور حیوانات کے بعد زمین پر جنوں کو بسانے کے لئے خلق کیا۔ یہ سب زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کے زمرہ میں آتے ہیں اور آسمانوں کو خلق کرنے کے بعد جب فرشتوں کی رہائش کا انتظام کر لیا تو فرشتوں کو خلق فرمایا اور ان کو آسمان کی وسعتوں میں ٹھہرایا۔ اور جب خدا جمادات و نباتات و حیوانات اور فرشتوں کو خلق کر چکا اور اپنی خلقت کے عظیم شاہکار کی تمام ضرورتوں کا بندوبست کر چکا تو اس کے بعد اپنی خلقت کے عظیم شاہکار اشرف المخلوقات حضرت انسان کو خلق فرمایا اور انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو خلق نہیں کیا جو انسان سے افضل و اشرف ہو اور اس کا قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرمایا کہ:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ

الطيبات و فضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (بنی اسرائیل: 70)

اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت و عظمت بخشی اور خشکی و تری میں اس کو سواریاں عطا کیں اور اچھی اچھی چیزوں سے ان کو روزی دی اور ان کو اپنی کثیر مخلوق پر ایسی فضیلت دی جیسا کہ فضیلت دینے کا حق ہے۔

اور ابلیس نے جو جن تھا اسی وجہ سے آدم کو خدا کے حکم کے باوجود جبدہ نہ کیا کیونکہ اس نے اس بات پر حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اس پر فضیلت اور بزرگی عطا کر دی گئی ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے خود اس کا قول حکایتاً نقل کیا ہے کہ:

” قال اربك هذا الذي كرمت على لئن اخرتني الى يوم القيمة لاحتكن ذريعه الا قليلاً“ (بنی اسرائیل: 62)

”(یعنی ابلیس نے) کہا کہ بھلا دیکھو سہی کیا یہی بہوہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی اور برتری عطا کی ہے اور اس کی تعظیم کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ مگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے تو میں قدرے قبیل کے سوا اس کی ساری اولاد کو آگے لگا لوں گا اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔

ابلیس کے اس بیان سے جسے خداوند تعالیٰ نے حکایتاً بیان کیا ہے واضح طور پر ثابت ہے کہ آدم کو یہ جبدہ ان کی فضیلت، ان کی برتری اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لئے سجدہ تعظیمی تھا اور چونکہ سارے فرشتوں نے یہ سجدہ کیا لہذا اس سجدہ سے ثابت ہوا کہ آدم فرشتوں سے بھی افضل تھے اور انسان کے مخلوقات کے تمام طبقات و انواع کے بعد سب سے آخر میں خلق کرنے میں بھی یہی حکمت تھی کہ جس طرح اشرف الانبیاء کو سب انبیاء کے آخر میں بھیجا اس طرح اشرف المخلوقات انسان کو بھی مخلوقات کے تمام طبقات و انواع کے بعد سب سے آخر میں خلق فرمایا۔

لہذا قرآن کی رو سے انبیاء و رسل اور چاروہ معصومین (ع) کی نوع انسان سے علیحدہ کوئی اور نوع نہیں ہے خداوند تعالیٰ بالفاظ واضح سورہ اعراف میں فرما رہا ہے۔

”یا ہنی آدم اما یا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیتی لمن

اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ (الاعراف: 35)

”اے آدم کی اولاد اور کُل کے کُل انسانوں (تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے) تو جب تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں اور تمہیں میرے احکام پڑھ کر سنائیں (تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا) کیونکہ جو کوئی ایمان اور اطاعت کے ساتھ تقویٰ اختیار کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا۔

اور سورہ انعام میں ہے کہ خدا روز قیامت تمام جنوں اور تمام انسانوں سے یہ سوال کرے گا کہ:

”یٰٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ یَقْصُونَ عَلَیْکُمْ آیتِی

و یتذرونکم لقاء یومکم هذا“ (الانعام: 130)

”یعنی اے جنوں اور اے انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور آج کے دن جو مصیبت تم کو پیش آنے والی ہے اس سے تمہیں ڈراتے“

تفسیر بیان میں ہے کہ خداوند تعالیٰ کا یہ خطاب اس وقت کے لئے ہے جب تمام مکلفین گروہ جن و انس میدان حشر میں جمع ہوں گے یہ خطاب ان سے دار دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ روز محشر کی اس خبر کو خداوند تعالیٰ نے حکایتاً بیان فرمایا ہے۔

(الہیان جلد 4 صفحہ 277)

پس سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 تو یہ کہتی ہے کہ خدا نے رسولوں کو بھیجنے سے پہلے ہی تمام انسانوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ میں تم ہی میں سے اپنے رسول مقرر کروں گا تو جب تمہارے پاس تم ہی میں سے مقرر کردہ میرے رسول آئیں تو تم ان کی اطاعت و پیروی کرنا۔

اور سورہ انعام کی آیت نمبر 130 یہ کہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ روز محشر جنوں اور انسانوں کے گروہ سے یہ سوال کرے گا کہ کیا تم ہی میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام بیان کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے۔

اور تفسیر بتیان میں ہی یہ بیان ہوا ہے کہ ”منکم“ سے مراد ”انسانوں میں سے“ ہے جیسے کہ مذکورہ کا بیان مونث پر تعلقاً ہوتا ہے یا جیسا کہ ”اکل خبز و لبن“ کہا جاتا ہے یعنی نے دودھ اور روٹی کھائی حالانکہ میں نے دودھ پیا اور روٹی کھائی تھی اور یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ:

هم رسل الانس الى غيرهم من الجن كما قال تعالى: ولوالى قومهم منذرين“ (الاحقاف: 29)

”یعنی وہ انسانوں کی طرف سے ان کے غیر یعنی جنوں میں سے رسول تھے جیسا کہ سورہ احقاف میں آیا ہے کہ ”جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو پھر وہ اپنی قوم کی طرف انہیں ڈرانے کے لئے چلے گئے“ اور ضحاک کا کہنا یہ ہے کہ:

”ذالك يدل على انه تعالى ارسل رسلا من الجن وبه قال الطبري . واختاره البلغى ايضاً وهو الاقوى“ (التبيان جلد 4 صفحہ 277)

یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جنوں کی طرف سے

جنوں میں سے بھی رسول بھیجے تھے اور مفسر طبری نے بھی یہی کہا ہے اور بلخی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی کہا ہے اور یہ بات زیادہ قوی ہے۔

اور عیوان اخبار الرضا میں منقول ہے کہ ایک شامی نے جناب امیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا خدا نے جنات میں بھی کوئی نبی بھیجا تھا فرمایا کہ ہاں ایک نبی بھیجا تھا جس کا نام یوسف تھا اس نبی نے ان کو حکم خدا سنایا اور ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔

(حاشیہ مقبول ترجمہ زیر آیہ مذکور)

پس اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کی رو سے خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے جمادات کو خلق فرمایا اور پھر نباتات کو خلق فرمایا پھر حیوانات کو خلق فرمایا پھر جنوں کو خلق فرمایا پھر فرشتوں کو خلق فرمایا اور انسانوں کو سب سے آخر میں خلق فرمایا اور انسان ہی اشرف المخلوقات ہے اور اس سے اشرف وافضل اور کوئی مخلوق نہیں ہے خداوند تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات مخلوق کی طرف انہیں میں سے اشرف المخلوقات انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا اور انہیں علیہم السلام اور چہارودہ معصومین علیہم السلام کی علیحدہ سے کوئی اور نوع نہیں ہے اور نہ ہی ان سے جدا ان کو کوئی اور طبقہ ہے۔

لیکن فلاسفہ یونان ہوں یا دوسرے مسلم فلاسفہ ہوں یا شیخ احمد احسانی ہو چونکہ ان سب نے فلاسفہ یونان کے بنیادی اصول کو اپنایا ہے کہ ”الواحد لا ھد رعنہ الا الواحد“ یعنی ایک چیز میں سے صرف ایک ہی چیز نکل سکتی ہے اس کے بعد سب اس ایک چیز کا جو نکلے ہے کا نامہ ہے۔

پھر مختلف طبقات اور انواع کی تخلیق انہوں نے چراغ کی مثال سے بیان کی ہے کہ جو روشنی چراغ سے زیادہ نزدیک ہوگی وہ زیادہ قوی ہوگی اس چیز کی نسبت جو چراغ سے دور ہو۔ لہذا انہوں نے مختلف طبقات و انواع کی خلقت بھی اسی مفروضہ پر قرار دی کہ جو چیز

سب سے پہلے خدا میں سے نکلی وہ سب سے افضل پھر اس کے بعد والی اس سے کمتر پھر اس کے بعد والی اس سے کمتر علیٰ ہذہ القیاس۔ اور یہ فلسفہ قرآن اور فرامین معصومین علیہم السلام کے سراسر خلاف ہے اور اس فلسفہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہے۔

انسانوں کی خلقت کا بیان

اب ہم خداوند تعالیٰ کے عظیم شاہکار یعنی اشرف المخلوقات انسان کی خلقت کا بیان پیش کرتے ہیں۔

آقائے تہقی فلسفی اپنی کتاب ”معاذ“ میں مادی اور اسلامی مکتب فکر میں انسان کی حیثیت کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ:

”مکتب مادی کے پیروکار انسان کو صرف ایک حیثیت کا حامل مخلوق سمجھتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مادہ اور مادہ کے آثار و خواص کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے اعضاء ہوں یا اجزاء، ظاہری ہوں یا باطنی، اس کے عقل و ہوش ہوں یا دوسری اندرونی و بیرونی سرگرمیاں غرض سب کچھ مادی ہیں اور مادہ کے افعال و انفعال اور اتار چڑھاؤ سے معرض وجود میں آتی ہیں۔“

بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کے افکار اور سوچیں بھی مادی عوامل و اسباب کا نتیجہ ہیں جو غز میں جاگزیں ہیں اور معنوی صورت اختیار کر چکی ہیں۔

لیکن مکتب اسلام کے پیروکاروں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان صرف ایک حیثیت کا حامل نہیں ہے بلکہ اس میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ طبعی مخلوق اور عالم کے طبعی عناصر سے بنا ہوا ہے اس لئے وہ مادی حیثیت کا مالک ہے اور قرآن شریف نے انسان کے اس پہلو کو پیش نظر رکھ کر متعدد آیات میں اس بارے میں گفتگو کی ہے چنانچہ کہیں پر فرمایا ہے

کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا کہیں پر فرمایا کہ مٹی کے ٹھوڑے سے پیدا کیا۔ کہیں پر فرمایا لیس وار کچھڑ سے، کہیں پر فرمایا بدبودار طہل سے اور کہیں پر فرمایا نطفہ سے پیدا کیا۔

لیکن چونکہ آدمی کی سرشت اور نہاد میں خدائی روح مستقر ہو چکی ہے لہذا وہ معنوی ذخائر کا حامل ہے۔ الہی امانت کا اہل اور خلافت الہیہ کا مستحق قرار پا چکا ہے اور یہی اس کا روحانی اور معنوی پہلو ہے قرآن مجید نے کئی آیات میں انسان کے ان جہات اور صفات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اس کے مادی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے معنوی اور روحانی حیثیت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جن میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں ارشاد ہے:

”وَابْدَأْ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

مہین ثم سواہ و نفخ فیہ من روحہ“ (السجدہ 7: 9)

یعنی خداوند تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا پھر انسانی کو مٹی کے خلاصہ میں قرار دیا جو کہ پست اور بے قدر و قیمت پانی ہے لیکن جب اسے رحم میں معتدل بنا دیا تو پھر اس میں اپنی روح پھونک دی۔ (کتاب معاد صفحہ 23 تا 24)

قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان دو حیثیتوں کا مالک ہے ایک روح اور دوسرے جسم مکتب انبیاء کے پیروکاروں کے نزدیک روح ایک مستقل اور علیحدہ وجود رکھتی ہے اور جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے چنانچہ علامہ تقی فلسفی اپنی کتاب ”معاد“ میں روح کی سر بلندی اور بقا کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

روح کی سر بلندی اور بقا

”مکتب انبیاء کے نزدیک انسان دو حیثیتوں کی حامل مخلوق ہے ایک تو مادی اور جسمانی اور دوسری معنوی اور روحانی حیثیت۔ مادی لحاظ سے وہ دوسرے حیوانوں کی مانند

ہے ان جیسی زندگی بسر کرتا ہے بچے پیدا کرتا ہے جوان اور بوڑھا ہوتا ہے لذتوں اور تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے انجام کار مر جاتا ہے اور کارگاہ تخلیق میں تحلیل ہو جاتا ہے لیکن معنوی لحاظ سے اس کا اندر خدائی روح ہے جو حیات ابدی کی حامل ہے انسان کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے جسم سے جدا ہو کر دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے اور ایسے حالات میں زندہ رہتی ہے جس کی تفصیل ہم سے مخفی ہے البتہ اپنی حیات جاوید کو جاری رکھتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”الانسان خلق من شان الدنيا و شان الآخرة فاذا جمع الله بينهما صارت حياته في الارض لانه نزل من شان السماء الى الدنيا فاذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت ، ترد شان الآخرة الى السماء و اذالك انه بفرق بين الارواح والجسد .

فردت الروح والنور الى القدس الاولى و ترك الجسد لانه من شان الدنيا . فيصير رفاتا و يبلى و يرجع كل الى جوهره تحركت الروح بالنفس فما كان من نفس المؤمن فهو نور مويد بالعقل و ما كان من نفس الكافر فهو نار مويد بالنار فهذه صورة نار فهذه صورة نور و الموت رحمة الله لعبادة المؤمنين و نعمة على الكافر “ (بحار الانوار جلد 3 صفحہ 124)

یعنی انسان دنیا کی شان اور آخرت کی شان سے پیدا کیا گیا ہے جب خداوند تعالیٰ ان دونوں شانوں کو ملا دیتا ہے تو کرہ ارض پر اس کی زندگی کے وسائل فراہم ہو جاتے ہیں کیونکہ موت روح اور جسم کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے روح اور نور کو قدس اعلیٰ کی طرف لوٹا دیتی ہے اور جسم جو دنیا کی شان ہے کرہ ارض میں رہ جاتا ہے۔ زمین میں منتشر ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے اور اس کے مواد طبعی مراکز سے ملحق ہو جاتے ہیں لیکن روح اسی

طرح متحرک اور پائیدار ہوتی ہے مومن کا نفس نوری ہوتا ہے اور عقل اس کی تائید کرتی ہے۔
 اور کافر کا نفس آتشیں ہوتا ہے جس کی تائید شیطانی ہوش کرتا ہے پس یہ باری صورت ہے اور وہ
 نوری صورت ہے اور موت مومنین کے لئے اللہ کی رحمت اور کفار کے لئے خدا کا عذاب ہے
 (کتاب معاد صفحہ 110)

امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ روح اور جسم دو
 علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں روح نور ہے اور جسم مادہ۔ روح کا مسکن آسمانوں میں ہے اور جسم کا
 مرکز زمین میں ہے جب یہ دونوں ملے ہوں تو زندگی ہے جدا ہوں تو موت ہے۔
 علامہ تہی فلسفی نے اس ضمن میں اپنی کتاب ”معاد“ میں امام جعفر صادق علیہ
 السلام کی ایک زندق سے گفتگو نقل کی ہے جو اس طرح ہے۔

امام جعفر صادق (ع) کی ایک زندق سے گفتگو

زندق نے کہا ”اخبرنی عن السراج اذا انطفئ این یذهب نورہ“

یہ فرمایئے جب چراغ بجھ جاتا ہے تو اس کی روشنی کہاں جاتی ہے۔

امام نے فرمایا: ”یذهب لا یعود“ چلی جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔

اس جواب میں امام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فنا ہو جاتی ہے بلکہ فرمایا چلی جاتی ہے
 لیکن واپس نہیں آتی دراصل زندین یہ چاہتا تھا کہ امام کے فرمان کے ذریعہ معاد کی نشی پر
 استدلال قائم کرے لہذا اس نے کہا:

پھر اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کہیں انسان بھی چراغ کی مانند ہے جب مرجاتا

ہے تو اس کی روح بھی واپس نہیں آتی جس طرح چراغ کی روشنی واپس نہیں آتی۔

امام نے جواب دیا: تمہارا یہ موازنہ غلط ہے کہ کیونکہ چراغ میں جلنے کا مواد ہوتا

ہے جسے ہر صورت میں جلنا چاہیے اور اس کو جل کر ختم ہو جانا چاہیے تاکہ روشنی کے شعلے اس سے سا طع ہوں لیکن روح جسم میں بذات خود ایک مستقل چیز ہے جو جسم کی موت کے ساتھ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور خداوند عالم ہر ذرات اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور روح پھر اسی سے آنے لے گی۔ (کتاب معاد صفحہ 119 بحوالہ احتجاج طبرسی حصہ دوم صفحہ 94)

امام علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی سے صاف ثابت ہے کہ روح جسمانی مادوں کے فعل و انفعال سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ بذات خود علیحدہ سے ایک مستقل چیز ہے جو عالم بالا سے آتی ہے اور عالم بالا کی طرف ہی لوٹ جاتی ہے۔

روح یا معیار انسانیت

علامہ تہیٰ فلسفی اپنی کتاب معاد میں مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

قرآن مجید میں دو کلمے ”روح“ اور ”نفس“ چند مقامات پر استعمال ہوئے ہیں ان کے متعدد معانی ہیں ان میں سے ایک معنی وہ روح ہے جو خدائی پھونک کے ساتھ آدمی کے بدن میں پھونکی گئی ہے اور انسانیت کا معیار قرار پائی بدن کے مر جانے کے بعد روح اس طرح زندہ رہتی ہے۔ (کتاب معاد صفحہ 112)

اس کے بعد فاضل مؤلف نے اس کے ثبوت میں دو ایسی آیات بیان کی ہیں جن میں روح اور نفس سے مراد وہ روح ہے جو انسان کے جسم میں پھونکی گئی ہے۔

نمبر 1: ”ثم سواه و نفع فيه منه روحه“

”یعنی پھر اس نطفہ کو اچھی طرح آراستہ کیا اور اپنی روح سے اس میں پھونکا“

فاضل مؤلف کتاب ”معاد“ لکھتے ہیں کہ یہاں پر ”روح“ یعنی انسانی جان مراد

نمبر 2: ”یا ابتھا النفس المطمئنة الرجعی الی ربک راضیة مرضیة“

مومن کی روح کے بدن سے نکلنے کے موقع پر اسے خطاب ہے ”اے ایمان کے ساتھ مطمئن نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا کہ تو خدا سے راضی اور خدا تجھ سے راضی“
فاضل مولف کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ”نفس“ سے مراد انسانی روح ہے۔

(کتاب معاوضہ 112-113)

اور تفسیر بیان میں آیہ والی ہدایہ

”قل یتوفیئکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون“
(السجدة-11)

”یعنی اے پیغمبر تم کہہ دو کہ ملک الموت جو تم پر معین کیا گیا ہے تم کو قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔
کی تفسیر میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔

”امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ینحاطب المکلفین ان یقول لہم ”یتوفیکم ملک الموت“ امی یقبض ارواحکم قال فنادہ یتوفیکم و معہ اعوان من الملائکة والتوفی اخذ الشئی علی تمام۔

فملک الموت یتوفی الانسان یاخذ روحہ علی تمام فیخرج بہا الی حیث امر اللہ تعالیٰ و قوله یتوفیکم یقنی ان روح الانسان ہی الانسان فلا ضافة فیہا وقعت کما وقعت فی نفس الانسان“

(الہیان جلد 8 صفحہ 299)

یعنی خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ تمام مکلفین سے خطاب کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے یعنی

تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔

اور قتادہ نے کہا وہ تمہیں وفات دیتا ہے اور اس کے ساتھ اور دوسرے ملائکہ معاون ہوتے ہیں اور توفی کا معنی کسی چیز کا پورا کا پورا بے کم و کاست، سالم کا سالم لے لیا ہے۔ پس ملک الموت اس کی روح کو قبض کر کے پورا کا پورا، سالم کا سالم، بے کم و کاست لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے چلا جاتا ہے اور اس کے قول ”یتوفکم“ کا تقاضا یہ ہے کہ یقینی طور پر انسان کی روح ہی اصل انسان ہے۔ کیونکہ اس میں اضافت خود انسان کی طرف سے واقع ہوتی ہے۔

اور تفسیر بیان میں ”ترجعونہا ان کنتم صادقین“ (الواقعة: 87) کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

”والرجع جعل الشئ علی الصفة التي كان عليها قبل و هو انقلابه الى الحال الاول والوانقلب الى غير ما لم يكن راجعا“

(تفسیر البیان جلد 9 صفحہ 513)

یعنی کسی چیز کے لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اس حالت میں چلی گئی جس میں وہ پہلے تھی اور یہ اس کا ہی پہلی حالت کی طرف لوٹنا ہے اور اگر دوسری حالت میں لوٹے گی تو اسے رجع یعنی لوٹنا نہیں کہا جاسکتا اور یہ اس کا لوٹنا نہ ہوگا۔

پس آیہ افی ہدایہ ”یا ایہا النفس المطمئنة الرجعی الی ربک راضیة مرضیہ“ میں جو مطمئن نفس کے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روح اپنے رب کی طرف سے ہی آئی تھی اور ثواب و جزا کے لئے پھر اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔

انسانی کی خصوصی روح

علامہ تہی فلسفی مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”انسان کے اندر حیوانی روح کے علاوہ اور ایک روح بھی پائی جاتی ہے جو صرف اس کے ساتھ ہی مخصوص ہے جسے قرآن مجید نے ”خدا کی روح“ سے تعبیر کیا ہے اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس روح کی حقیقت دنیا کے تمام لوگوں پر مخفی ہے۔ خواہ وہ عالم ہیں یا جاہل اور اس امر الہی کی گہرائیوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے لیکن بعض تحقیق طلب اور جستجو کے علاوہ مسلمانوں نے مناسب موقع پر دینی پیشواؤں سے اس کے بعض اوصاف اور خصوصیات کے بارے میں سوالات کئے اور ان کے جوابات بھی حاصل کئے جن سے روح کے کچھ مسائل اور مطلب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جن میں سے ایک یہ ہے۔

محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے قول کے بارے میں دریافت کیا ”و نفخت فیہ من روحي“
یعنی جب میں اس میں روح پھونکوں ”یہ روح کا پھونکنا“ کیا ہے؟
تو امام علیہ السلام نے فرمایا۔

”ان الروح متحرک كالريح وانما سمی روحا لانه اشتق اسمه من الريح وانما اخرجہ عل الفطۃ الريح لان الارواح مجانسة الريح وانما اضافہ الی نفسه لانه اصطفاء علی سائر الارواح کما قال للبيت من البیوت بیتی والرسول من الرسل خلیلی واشباه ذالک و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب ملجبر“

یعنی روح بھی ہوائی لہروں کی طرح متحرک ہے اور اسے روح اس لئے کہتے ہیں

کہ اس کی لہریں ہوا کی لہروں سے ملتی جلتی ہیں اور خدا نے اسے اپنی طرف اس لئے نسبت دی ہے کہ اسے دوسری ارواح سے منتخب کر لیا جیسا کہ خانہ کعبہ کو اپنا گھر اور حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے یہ سب خدا کی مخلوق اس کی پیداوار یا ایجاد شدہ ملکیت اور تدبیر یافتہ ہیں۔

(کتاب معاد بحوالہ اصول کافی جلد 1 صفحہ 133)

پھر فاضل مولف روح خدا کے عنوان سے اس حدیث کی مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: محمد بن مسلم کی روایت سے دوسرا نکتہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس روح کا تعلق خدا کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مکتب کے پیروکار اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام ہستی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے جس میں کرۂ زمین کی تمام مخلوقات کی ارواح بھی ہیں سب وحدہ والا شریک خالق کی تخلیق ہیں۔ لیکن جو روح خدا نے انسان میں پھونکی ہے اس میں نہایت ہی اہم خصوصیات موجود ہیں جو دوسری ارواح میں نہیں ہیں اسی لئے خداوند عالم نے اپنی پیدا کردہ تمام ارواح سے اسے منتخب کیا ہے اور اپنی طرف نسبت دی ہے جس طرح خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو اپنا خلیل کہا ہے۔

(کتاب معاد صفحہ 119-120)

انسانی شرافت کا معیار

علامہ تہی فلسفی اپنی مذکورہ کتاب میں مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”یہ روح ہی ہے جو انسانی کرامت و شرافت اور بزرگی کا سرمایہ ہے اور انسانوں کی انسانیت کا معیار ہے۔ یہ روح ہی ہے کہ خداوند عالم نے جس کے لئے اس قدر با عظمت کائنات کو مسخر کر دیا ہے اور اس کے لئے سر بلندی، ارتقاء اور تکامل کی راہیں کھول

دی ہیں یہ روح ہی تو ہے جس کے ذریعے خداوند عالم نے انسان کو آزادی اور خود مختاری کی نعمت سے نوازا ہے اور اسے اپنے اوامر کی ادائیگی اور دینی فرائض کی انجام دہی سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نہ صرف اس کائنات کی زندہ مخلوق پر برتری عطا کی گئی ہے بلکہ اسے فرشتوں پر بھی فوقیت عطا ہوئی ہے اور مسخود ملائکہ قرار پایا ہے جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں۔

”فلما اراد الله ينفع فيه الروح خلق الله تعالى روح آدم ليست كالارواح و هي روحا فضلها الله على جميع ارواح الخلق من الملائكة و غير هلا فلما خلق الله تعالى روح آدم امر بغمسها في جمع الانوار ثم امرها ان تدخل في جسد آدم“۔

جب خداوند تعالیٰ نے آدم کے پیکر خاک میں روح پھونکنے کا ارادہ کیا تو آدم کی روح کو پیدا کیا یہ روح دوسری روحوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ وہ روح ہے جسے خدا نے فرشتوں سمیت اپنی ذی روح اور تمام زندہ مخلوقات کی ارواح پر فضیلت دی ہے اور جب خدا نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو حکم دیا کہ اسے تمام انوار میں غوطہ دیا جائے اور اسے تمام روشنیوں اور معلومات سے نوازا جائے۔ پھر حکم دیا کہ اسے آدم کے جسد خاک میں داخل کیا جائے۔ (کتاب معاد صفحہ 20 بحوالہ تفسیر بہان صفحہ 549)

کمال مطلق کی صلاحیت

پھر فاضل معنف سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے

ہیں۔

یہ روح ہی ہے جس میں کمال مطلق اور بے اعجاز ترقی کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔

اگر انسان اپنی عقل سے کام لے جو کہ انسانی روح کا پرتو ہے تو اسے اپنا راہنما قرار دے اور مستقل ارادے کے ساتھ انسانیت کی راہیں طے کرے جن میں مادیت اور معنویت دونوں پائی جاتی ہیں تو فرشتوں سے بھی برتر ہوگا اور سر بلندی اور ارتقاء کے مدارج کو پا لے گا جن کی وہ لیاقت رکھتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر وہ اپنی آزادی سے غلط فائدہ اٹھائے، عقل و انسانیت کو پس پشت ڈال دے، شہوات اور غرائض کا بے دام غلام بن جائے تو جانوروں سے بھی پست تر ہوگا اور اسفل السافلین میں جا گرے گا۔ (کتاب المعاد صفحہ 120-121)

انسانی روح کیا ہے؟

آقائے ترقی فلسفی اپنی کتاب معاویہ میں ”مادہ پرستوں کے نزدیک زندگی کیا ہے؟“ کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

”مادہ پرستوں کے نقطہ نظر سے زندہ چیزوں میں حیات صرف مادہ کے زمانی اور مکانی رابطے اور ان کی باہمی وضعی کیفیت، وابستگی اور پوئگی کا نام ہے وہ زندگی کے استقلال اور اصلیت کے قائل نہیں ہیں اس پیچیدہ اور تعجب آور چیز کو عالم اور صاحب حکمت خالق کی مخلوق نہیں سمجھتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام زندہ مخلوق چاہے وہ نباتات ہوں یا حیوانات اور ان کی تخلیق میں جو منظم حساب و کتاب اور حکمت کا فرما ہے سب مادہ کی حرکت کا نتیجہ اور اندھے اور بے شعور اتفاق کی پیداوار ہے۔ ڈاکٹر ترقی اراانی مردہ مادہ کے ذی روح ہونے اور روح کی تعریف میں یوں کہتے ہیں ”اگر مادہ کے اجزاء مخصوص زمانی اور مکانی رابطہ پیدا کر لیں تو وہ ذی روح بن جاتے ہیں اور روح انہی اجزاء کی روح کے رابطہ کا نام ہے اور جب یہ مخصوص رابطہ زبردستی تبدیلی پیدا کر لے تو مادہ بے روح ہو جاتا ہے۔“

(کتاب المعاد صفحہ 123-124)

۲۴ آقائے تہی فلسفی نے روح کے بارے میں مادّیہ کے جن نظریات کو بیان کیا ہے شاید کسی شاعر نے اپنے اس شعر میں اس نظریہ کو نظم کیا ہو کہ ہے۔

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب

موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا

بہر حال مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ مادّیہ کے نزدیک اگر مادہ کے اجزاء مخصوص زمانی اور مکانی رابطہ پیدا کر لیں تو وہ ذی روح بن جاتے ہیں ان کے نزدیک نباتات و حیوانات اور انسانوں میں روح اسی طرح سے پیدا ہوتی ہے جس طرح نباتات میں نباتاتی روح ہوتی ہے۔ حیوانات میں حیوانی روح ہوتی ہے اور انسانوں کی روح نفس مطلقہ کہلاتی ہے۔

لیکن مکتب اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان میں نفس نباتی یعنی نشوونما والی روح اور نفس حس حیوانیہ یعنی حرکت والی روح اور نفس مطلقہ یعنی عقل و شعور والی روح کے علاوہ ایک اور روح ہوتی ہے جو انسان کے اندر مذکورہ تینوں نفوس یا ارواح کی موجودگی میں پھونگی جاتی ہے جب وہ قبض کر لی جاتی ہے تو مذکورہ تینوں نفوس یا ارواح بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس بات کو سورہ زمر میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔

”اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا

فیمسک التی قضی علیھا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان

(الزمر: 41)

فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون“

ترجمہ: اللہ جانوں کو اس کی موقت کے وقت لے لیتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی (جانوں کو) سونے کے وقت لے لیتا ہے۔ پس جن پر موت کا حکم صادر کر چکا ہے تو اس کو روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک وقت معین تک کے لئے بھیج دیتا ہے۔ بیشک اس میں لوگوں

کے لئے جو غور و فکر کریں نتائج موجود ہیں۔

تفسیر بتیان میں اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے:

قبل : ان الموت . ههنا . المراد به النوم ، والتوفى ، ههنا . توفى
نفس روح . فاذا نام قبضت نفسه و بقيت روحه ، والروح هو الذى بها
الغظليظ والنفس هى التى يكون بها التميز فاذا مات قبضت نفسه
وروحه“ (البتیان جلد 9 صفحہ 31)

یعنی بعض نے یہ کہا ہے کہ موت سے مراد یہاں پر نیند ہے اور توفی یعنی قبض
کرنے سے مراد یہاں نفسوں کا قبض کرنا ہے۔ روح کا نہیں۔ کیونکہ ابن عباس نے کہا کہ
ابن آدم میں ایک نفس ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو اس کا نفس قبض
کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی روح جسم میں موجود ہوتی ہے اور روح سے تو اس کی حیات قائم
رہتی ہے اور نفس وہ ہوتا ہے جس سے تمیز ہوتی ہے جب اس کی موت آتی ہے تو اس کا نفس
اور اس کی روح دونوں قبض کر لیے جاتے ہیں۔

پھر آیہ کی مزید تفسیر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

”وقد ذكرنا ماروى عن ابن عباس من ان قبض الروح يكون منه

ميتاً و قبض النفس يكون به فاقداً للتمييز والعقل وان لم يفقد حياته“

(البتیان جلد 9 صفحہ 32)

جو کچھ ابن عباس سے روایت میں آیا ہے اسے ہم سابق میں ذکر کر آئے کہ قبض
روح سے تو موت آجاتی ہے اور قبض نفس سے تمیز اور عقل کا فقدان ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس
کی زندگی کا فقدان نہیں ہوتا بلکہ وہ نیند کی حالت میں بھی زندہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد مزید لکھتے ہیں

”والفرق بین قبض النوم والموت ان قبض النوم بضاد لبقظة و

قبض الموت بضاد الحیات و قبض النوم تكون الروح فی البدن و قبض

الموت یخرج الروح منه عن البدن “ (البیان جلد 9 صفحہ 32)

یعنی نیند کی حالت میں قبض کرنے اور موت کی حالت میں نفس کو قبض کرنے میں

یہ فرق ہے کہ نیند کی حالت میں قبض کرنا تو بیداری کی ضد ہے اور موت کے وقت قبض کرنا

زندگی کی ضد ہے۔ اور نیند کی حالت میں قبض نفس کے وقت روح بدن کے اندر ہوتی ہے اور

موت کے وقت قبض کرنے کی صورت میں روح بدن سے نکل جاتی ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسانی جسم کے اندر نفس نامیہ نباتیہ اور

نفس حیہ حیوانیہ کے علاوہ دو اور نفس ہوتے ہیں ایک نفس ماطقہ جس سے انسان تعقل اور تمیز

کرنا ہے اور دوسرے روح حیاۃ جس سے زندگی کا دار و مدار ہے اور یہ مذکورہ تینوں نفوس کی

موجودگی میں علیحدہ سے انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے اور یہ مستقل طور پر علیحدہ سے خلق کی

ہوئی ہوتی ہے اور یہی روح اصل انسان ہے۔ پس اس طرح سے ہر انسان میں چار نفوس یا

چار ارواح پائی جاتی ہیں جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی انسانوں کی ان چاروں

نفوس یا ارواح کا حال کمیل ابن زیاد سے بیان فرمایا تھا یہ روایت اس طرح سے ہے۔

”روی عن کمیل ابن زیاد قال سالت مولانا امیر المومنین علیہ

السلام ، فقلت یا امیر المومنین اريد ان تعرفني نفسي ، قال یا کمیل و ای

الانفس تريد ان اعرفک قلت یا مولای هل هی الانفس واحدة قال یا

کمیل انما هی اربعة النامية النباتية - الحسية الحيوانية والناطقة الفلمسية ،

واکلية الالهية ، ولكل واحد من هذا النفوس خمس قوى النامية النباتية

لها خمس قوى : ماسکة و جاذبه و حاضمه و دافعه و مریبة

ولها خاصيتان : الزيادة والنقصان ، وانبعاثها من الكبد .

الحسية الحيوانية : لها خمس قوى سمع وبصر وشم وذوق ولمس .
ولها خاصيتان الرضا والغضب ، انبعاثها من القلب ، والناطقة القلبية لها
خمس قوى فكل وذكور و علم وحلم و بياهة و ليس لها انبعاث وهي اشبه
الاشياء بالنفوس الملكية ولها خاصيتان . النزاهة والحكمة ، الكلية
الالهية . لها خمس قوى بقا في فناء ، ونعيم في شقاء وعز في ذل ، وفقر
في غناء ، ونفخت فيه من روحى وقال الله تعالى يا ايها النفس المطمئنة
ارجعى الى ربك راضية مرضية والعقل وسط الكل “

(احسن الفوائد صفحہ 171 تا 174)

ترجمہ: کمیل ابن زیاد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امیر
المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے نفس کی
شناخت کروادیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کمیل کس نفس کے متعلق
چاہتے ہو کہ تمہیں شناخت کراؤں۔ کمیل نے عرض کیا کہ مولا کیا نفس ایک سے زائد ہیں۔
آپ نے فرمایا نفس چار ہیں۔

نمبر 1: نامیاتی غائبہ کی 5 قوتیں یہ ہیں (1) ماسکہ (2) جاذبہ (3) باضمہ (4) واقعہ (5)
مربیہ اور اس نفس کی بھی دو خاصیتیں ہیں زیادتی و نقصان اور یہ نفس جگر کی حرارت سے پیدا
ہوتا ہے۔

نمبر 2: جس حیوانیہ کی بھی پانچ قوتیں ہیں (1) سننا (2) دیکھنا (3) سونگھنا (4) چکھنا (5)
چھونا اس نفس کی بھی دو خاصیتیں ہیں رضا و غضب یہ نفس حرارت قلب سے پیدا ہوتا ہے۔

نمبر 3: ناطقہ قدسیہ کی پانچ قوتیں یہ ہیں (1) فکر (2) ذکر (3) علم (4) حلم (5) نباہت

نام آوریز رگ ہونا) اور یہ نفس جسم میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نفس نفوس ملکیت یعنی ملائکہ سے مشابہ ہے اور اس نفس کی بھی دو خاصیتیں ہیں (۱) اخلاق ذمیرہ سے پاکیزگی (۲) حکمت
 نمبر 4: نفس کلیہ البسیہ کی بھی پانچ قوتیں ہیں (۱) فنا میں بقا (۲) سختی میں نعمت (۳) ذلت میں
 عزت (۴) فقر میں غناء (۵) مصیبت میں صبر اور اس نفس کی بھی دو خاصیتیں ہیں (۱) رضا
 (۲) تسلیم اور یہی نفس وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جائے گا
 باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم میں، میں نے اس روح کو پھونکا ہے جو میری طرف
 منسوب ہے اسی نفس کے متعلق باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئن میری طرف
 اس حالت میں پلٹ آ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور عقل ان
 چاروں نفسوں کے حد اعتدال کا نام ہے۔

روح کی خلقت کا بیان

اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ روح کی خلقت کے بارے میں دو
 نظریے ہیں ایک مادہ پرستوں کا نظریہ۔ دوسرے مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کا
 نظریہ۔

مادہ پرستوں کے نزدیک زندہ چیزوں میں حیات صرف مادہ کے زمانی و مکانی
 رابطے اور ان کی باہمی وضعی کیفیت و وابستگی و پیوستگی کا نام ہے اور وہ روح یا زندگی کے
 استقلال اور اصلیت کے قائل نہیں ہیں وہ اسے صاحب حکمت خالق کی مخلوق نہیں سمجھتے۔
 ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام زندہ مخلوق چاہے وہ نباتات ہوں یا حیوانات و
 انسان ان کی تخلیق میں جو منظم حساب و کتاب اور حکمت کا رفر مادہ وہ سب مادہ کی حرکت کا نتیجہ
 ہے اور بے شعور اتفاق کی پیداوار ہیں۔ اگر مادہ کے اجزاء مخصوص زمانی و مکانی رابطہ پیدا

کر لیں تو ذی روح ہو جاتے ہیں اور روح انہیں اجزاء کے رابطہ کا نام ہے اور جب یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے روح ہو جاتا ہے۔ پس مادّین کے نزدیک روح مادہ کے فعل و انفعال سے پیدا ہوتی ہے اور مادہ کے زمانی و مکانی رابطہ کے ختم ہو جانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور ان کے نزدیک یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔

لیکن مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک روح خالق حکیم کی ایک بالکل علیحدہ مخلوق ہے جو اپنا مستقل وجود رکھتی ہے روح ایک نور ہے جسے خداوند تعالیٰ جسم کی تکمیل کے بعد اس میں داخل کرتا ہے یہ ایک عرصہ تک جسم کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے اور جب مقرر مدت ختم ہو جاتی ہے تو خداوند تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کے ذریعے واپس بلا لیتا ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”تمہیں بقا کے لئے خلق کیا گیا ہے فناء کے لئے نہیں۔ پس وہ جسم جو مرنے سے اور مٹی میں مل جاتا ہے لیکن روح باقی اور زندہ رہتی ہے اور جسم کے مرنے سے لے کر دوبارہ زندہ کواٹھائے جانے تک عالم برزخ میں رہتی ہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے کئے ہوئے اعمال کا نتیجہ دیکھتی ہے نعمتوں میں رہتی ہے یا عذاب میں رہتی ہے اور آخر میں پھر جب خدا سب مردوں کو زندہ کرے گا تو ہر روح کو اسی کے جسم میں داخل کر کے دوبارہ زندہ اٹھا کر کھڑا کرے گا اور پھر حساب و کتاب اور روزِ محشر کے سوال و جواب کے بعد یہ روح اپنے جسم کے ساتھ یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گی یا ہمیشہ دوزخ میں رہے گی اور بعض ارواح ایسی بھی ہوں گی جو اپنے جسم کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں رہنے کے بعد خداوند تعالیٰ کے اذن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی۔

پس مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک روح ایک علیحدہ مخلوق ہے روح

ایک مستقل وجود ہے روح نور ہے روح فنا نہیں ہوتی روح باقی رہتی ہے مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہتی ہے قیامت کے دن دوبارہ جسموں میں داخل ہو کر یا جنت میں جائے گی یا دوزخ میں رہے گی۔

مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں میں

روح کی خلقت کے بارے میں اختلاف

مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں میں بھی روح کی خلقت کے بارے میں اختلاف ہے ایک جماعت روح کے جسم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے یا چودہ ہزار سال پہلے عالم ارواح میں خلق ہونے کی قائل ہے۔ دوسری جماعت کے نزدیک ہر انسان کی روح اس کے جسم کی تکمیل کے بعد خلق کر کے اس میں بعد میں پھونکی جاتی ہے۔ علامہ تفتی فلسفی اپنی کتاب ”معاذ“ میں ان دونوں نظریات کو بایں عنوان بیان کرتے ہیں۔

روح کی تخلیق کے بارے میں دو نظریے

جو لوگ روح کو ایک خلق شدہ چیز اور حادث مانتے ہیں اس کی پیدائش کے بارے میں ان کے دو نظریے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ روح کی تخلیق بدن کی پیدائش سے پہلے ہوئی اور بدن کے ختم ہو جانے کے بعد روح باقی اور پائیدار رہتی ہے۔ بنا بریں ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق انسانی روح ”روحانیۃ الحدوث“ بھی ہے اور ”روحانیۃ البقا“ بھی ہے (یعنی علیحدہ سے مستقل طور پر پہلے سے روح ہی خلق ہوئی ہے اور علیحدہ سے مستقل طور پر باقی رہنے والی مخلوق ہے جو پیدائش کے وقت جسم میں داخل کی جاتی ہے اور موت کے وقت نکال لی جاتی ہے۔ موت سے قیامت تک عالم برزخ میں رہے

گی اور قیامت کے بعد دوبارہ جسموں میں پھر داخل کر کے ان جسموں کو زندہ کیا جائے پھر جنت ہے یا دوزخ)۔

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی روح اس کے جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کی پیدائش کے نقطہ کے مختلف مراحل طے کرنے، جسم کے مسلسل تغیر رہنے اور مادہ کے انتہائی ارتقاء کی صورت میں ہوتی ہے اس لئے ان کے نزدیک انسانی روح ”جسمانیۃ الحدوث“ اور ”روحانیۃ البقا“ ہوتی ہے۔ (کتاب معاد صفحہ 235)

اس نظریہ میں جو ”جسمانیۃ الحدوث“ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جسم انسانی اپنی خلقت کے مختلف مراحل طے کرنا ہوا پہلے علقہ یعنی منجمد خون بنتا ہے پھر مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پھر وہ لوتھڑا عظام یعنی ہڈیوں میں بدل جاتا ہے پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھتا ہے اور پھر مکمل انسان بن جاتا ہے۔ ان ارتقائی منازل میں اور مراحل میں سے آخری مرحلہ روح کی خلقت کا ہے اور ”روحانیۃ البقا“ کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب روح پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ باقی رہتی ہے۔ اس اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد فاضل مولف اس موضوع کی مزید تشریح کرتے ہوئے اگلے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

جسم سے پہلے روح کی تخلیق

بعض مسلمان علماء اور فلاسفہ کا تعلق پہلے گروہ سے ہے اور وہ جسم کی تخلیق سے پہلے روح کی تخلیق کے قائل ہیں۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کا شمار بھی اسی گروہ میں ہوتا ہے۔ یہ علماء اپنے موقف کے ثبوت میں پیشوایان اسلام کی بعض روایت سے استشہاد کرتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ حدیث بھی ہے۔

”خلق الله الارواح قبل الجساد بالفی عام“

”خدا نے اجسام کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا کیا ہے“

(کتاب معاد صفحہ 236)

شیخ مفید کا مذکورہ نظریہ سے اختلاف

۲ قارئین فلسفی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مذکورہ نظریہ کے خلاف شیخ مفید علیہ

الرحمہ کا نظریہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لیکن شیخ مفید نورالہ ضریحہ عقائد صدوق کی شرح میں فرماتے ہیں

”واما ما ذكره ابو جعفر و روى ان لا رواح مخلوقه قبل

الاجساد بالفی عام فما تعارف منها اتلف و تناكر منها اختلف فهو حديث

من الاحاد و خبر من طرق الافراد وله وجه غير ما ظنه مالم تعارف منها اذا

ذاكر اختلف بعد خلق البشر“

ترجمہ: جو کچھ ابو جعفر (شیخ صدوق) نے کہا ہے اور روایت بیان کی ہے کہ اجسام کی تخلیق

سے دو ہزار سال قبل روحوں کو پیدا کیا گیا ہے یہ حدیث احاد میں سے ہے اور افراد کے ذرائع

کی خبر میں سے ہے اور اس کا معنی وہ نہیں ہے جو شیخ صدوق نے سمجھا ہے ایسی روایات میں

روح سے مراد ملائکہ ہیں جنہیں خالق کائنات نے بشر کی تخلیق کے دو ہزار سال قبل خلق فرمایا

ہے جن کی دنیاوی تخلیق سے پہلے باہم آشنائی ہو گئی وہ تخلیق انسانی کے بعد اس سے جا ملے

اور جن کی آشنائی نہیں ہوئی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ (کتاب معاد صفحہ 236)

اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر روح جسم انسانی کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے یا

کئی ہزار سال پہلے خلق نہیں ہوئی تو پھر کب خلق ہوئی اس کے بارے میں فاضل مولف

اگلے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

روح کی جسم کے ساتھ تخلیق

بعض مسلمان علماء اور فلاسفہ کا تعلق دوسرے گروہ سے ہے جو روح کو ”جسمانیۃ الحدوث“ اور ”روحانیۃ البقا“ سمجھتے ہیں اور مرحوم صدر المتعالیین شیرازی اس دوسرے گروہ سے ہیں وہ اس بحث میں ”حرکت جوہری“ کو اپنے استدلال کی بنیاد اور اصل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

روح ایک مجرد چیز ہے وہ جسم کے ارتقائی منازل طے کرنے اور مادہ کے تبدیلی اختیار کرنے کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہے اور ایک آیت کے ضمن میں مختصر جملے کے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں۔

خداوند عالم نے قرآن شریف میں رحم مادر میں انسانی نطفہ کے مختلف مراحل کو طے کرنے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ”ہم نے نطفہ کو علقہ بنایا، علقہ کو گوشت کا لٹھڑا بنایا، اس لٹھڑے سے ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر فرمایا ”ثم انشاناہ خلقاً اخر“ آخری مرحلہ میں اس نطفہ میں ہم نے تبدیلی کی اور اس ترقی یافتہ جسم کو ایک مخلوق بنایا۔ (کتاب معاد صفحہ 236)

اس کے بعد انسانی روح یا دوسری مخلوق کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

انسانی روح یا دوسری مخلوق

یہ دوسری مخلوق انسانی روح ہی کو بننا مناسب ہے جس روح کو خود خدا نے اپنی طرف منسوب فرمایا اور سر بلندی اور ارتقاء کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے اسے نامحدود لیاقتوں سے نوازا ہے اور تخلیقی نقطہ نظر سے یہ دوسری مخلوق اس قدر اہم ہے کہ خداوند عالم اس

کی تخلیق کے بعد خود کو اعلیٰ ترین تعظیم کا مستحق سمجھتے ہوئے خود کو بہترین خالق بتاتا ہے اور فرماتا ہے ”تبارک اللہ احسن الخالقین“ پس کس قدر با عظمت ہے وہ خدا جو سب سے بہترین خالق ہے۔ (کتاب معاد صفحہ 236-237)

انسان کی آخری شکل

بیشک خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی خلقت کے چھ مراحل بیان کیے ہیں پہلا مرحلہ نطفہ ہے۔ دوسرا مرحلہ علقہ یعنی جما ہوا خون ہے۔ تیسرا مرحلہ مضغہ یا گوشت کا لوتھڑا ہے چوتھا مرحلہ اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں بدلنا ہے اور پانچواں مرحلہ ہڈیوں پر گوشت پوست کا چڑھانا ہے۔ یہ پانچوں مراحل وہ ہیں جس میں انسان اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ”ثم انشاناہ خلقا اخر“ سے مراد روح کی خلقت نہیں بلکہ اس سے مراد انسان کی خلقت کا چھٹا مرحلہ ہے یعنی انسان کی شکل و صورت کا بنانا ہے اور اس کو درست اور ٹھیک ٹھاک کرنا ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ:

”وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ“ (المومن۔ 64)

اس نے تمہاری صورت بنائی اور کیا ہی بہترین صورت بنائی۔ خلقت کے پہلے پانچوں مراحل وہ ہیں جن میں حیوان اور انسان سب یکساں ہیں لیکن چھٹا مرحلہ ”صوَرُكُمْ“ ہے اور یہی مرحلہ ”ثم انشاناہ خلقا اخر“ کا مرحلہ ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے

”الذی احسن کل شی خلقه و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل

نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیہ من روحہ“ (السجدہ۔ 9)

ہم نے ہر چیز کو جسے بھی پیدا کیا بہت ہی اچھا پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی پھر اس کی نسل کو ایک ذیل پانی کے خلاصہ سے قرار دیا۔ پھر اس نطفہ کو ٹھیک

ٹھاک کیا اور اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونکی ”ثم انشاناہ خلقا اخر“ سے مراد چھٹا اور آخری مرحلہ ہے اور وہ ”صور کم فاحسن صور کم“ کا مرحلہ ہے یعنی انسانی شکل و صورت دے کر اسے ٹھیک ٹھاک کرنے کا مرحلہ ہے۔ لہذا ”ثم انشاناہ خلقا اخر“ سے مراد روح کے پھونکنے سے پہلے انسانی خلقت کے تمام مراحل طے کر کے چھٹے مرحلے کی تکمیل ہے جسے اس نے ”صور کم فاحسن صور کم“ کے ذریعہ بیان کیا ہے۔ اور ”ثم سواہ“ کے ذریعہ بیان کیا جیسا کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا تھا ”فَاِذَا سُوِيْتُمْ وَنُفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ“ یعنی جب میں اسے (آدم) کو درست کر لوں اور اسے ایک بشر اور انسانی صورت میں لانے کے بعد اس میں اپنی خلق کی ہوئی روح پھونک لوں تو تم سب کے سب مجھ سے میں گر پڑنا۔

پس اس نظریے کے علماء فلاسفہ کا نظریہ اول تو اس بناء پر غلط ہو گیا کیونکہ انہوں نے چھٹے مرحلے کی تکمیل کو روح کا پیدا ہونا سمجھ لیا دوسرے جسمانی طور پر مختلف مراحل طے کر کے خلق ہونے والی مخلوق اس جسم کے ساتھ ہی فنا ہوگی۔ اس کی بقا کا نظریہ درست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مادیین کا نظریہ ہے۔ لہذا اس کی بقا صرف اسی صورت میں ہوگی جب کہ وہ علیحدہ طور پر مستقل وجود کی حیثیت سے ”روحانیۃ الحدوث“ ہو یعنی وہ علیحدہ طور پر ایک مستقل وجود کی حیثیت سے ایک روح خلق کی گئی ہو اور وہ جسم انسانی کی تکمیل کے بعد اس میں پھونکی گئی ہو۔ پس ہی روح ”روحانیۃ البقا“ ہو سکتی ہے۔ چاہے دو ہزار سال پہلے خلق کی گئی ہو یا چار ہزار سال پہلے خلق کی گئی ہو یا کئی ہزار سال پہلے خلق کی گئی ہو یا جسم انسانی کی تکمیل کے بعد اسی وقت حکم سے خدا سے خلق ہونے کے بعد پھونکی گئی ہو ہر صورت میں یہ علیحدہ خلق شدہ مستقل نورانی مخلوق ہے اور اس بناء پر انسان کی خلقت کے چھٹے مرحلہ کو روح کی خلقت کا مرحلہ سمجھنا غلط ہے۔

اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے برخلاف شیخ مفید علیہ الرحمہ کا یہ سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسی روایات میں روح سے مراد ملائکہ ہیں جنہیں خالق کائنات نے بشر کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل خلق فرمایا ہے۔ جن کی دنیاوی تخلیق سے پہلے باہم آشنائی ہو گئی وہ تخلیق انسانی کے بعد اس سے چارے اور جن کی آشنائی نہیں ہوئی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔
(کتاب معاد صفحہ 236)

کیونکہ اول تو روایت کے الفاظ ”قبل الاجساد“ یعنی جسموں کی تخلیق سے پہلے کا اقتضایہ ہے کہ اس سے مراد انسانی ارواح ہوں۔

دوسرے روایت کے الفاظ ”فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منا اختلف“ کے معنی یہ ہیں کہ دو ہزار سال پہلے جب انہیں خلق کیا گیا تھا تو ان ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن میں آپس میں شناسائی ہو گئی تھی ان میں دنیا میں بھی الفت رہی اور جن میں اس وقت آشنائی نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا رہے۔

اگر ارواح سے مراد ملائکہ ہوں تو بشر کی خلقت سے پہلے ان کی بشر کے ساتھ آشنائی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا جو کچھ انہوں نے سمجھا ”فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف“ بشر کے خلق ہونے سے پہلے ملائکہ کی کسی سے آشنائی ہوئی غلط ہے اور جو کچھ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا وہ صحیح اور قرین عقل ہے۔

کیونکہ ارواح کے بارے میں ایک صحیح حدیث یہ ہے جسے شیخ ابو جعفر طوسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ”جند ہنا مالک مہذوم من الاحزاب“ میں واقع لفظ ”جند“ کے لفظ کے معنی کی تشریح میں بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر بتیان میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر

”منہا اختلف“

(تفسیر بتیان جلد 8 صفحہ 547)

”یعنی روح جھنڈ کے جھنڈ اور جھنڈوں کی شکل میں رہتی ہیں پس جن کی اس وقت میں ایک دوسرے سے آشنائی ہوگئی ان میں دنیا میں بھی آ کر الفت پیدا ہو جاتی ہے اور جو روہیں اس وقت علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا رہتی ہیں پس یہ روایت ”خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بالفی عام“ کی تائید کرتی ہے۔

بہر حال جو عالم ذر میں یا عالم ارواح میں اجساد سے کئی ہزار سال پہلے ارواح کی خلقت کے قائل ہیں وہ بھی بہت بزرگ شیعہ علماء و محدثین ہیں چنانچہ حجتہ الاسلام آیت اللہ آقائے السید محمد حسین المرعشی الشیرستانی اپنی کتاب تریاق فاروق میں عالم ذر یا عالم ارواح میں ارواح کی خلقت کے قائلین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بسیاری از متشرعہ نیز قائل بآں بستند مانند علامہ مجلسی اعلیٰ مقامہ و شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق و غیر ہم نظر باخبار و بیساریکہ ممکن است تواتر آنہا۔ و عجب است انکار شیخ مفید و سید مرتضیٰ این امر را باینکہ دلیل معتبری از عقل و نقل برخلاف آن نیست و از قدرت خدا بعید نیست“ (تریاق فاروق صفحہ 27)

بہت سی احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے متشرعہ یعنی علمائے شیعہ اثنا عشریہ بھی اس بات (یعنی عالم ذر میں ارواح کی خلقت یا جسموں سے ہزار سال پہلے ارواح کی خلقت) کے قائل ہیں جیسے علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ و شیخ طوسی و شیخ کلینی و شیخ صدوق و غیر ہم اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے اس بات سے انکار پر تعجب ہے حالانکہ کوئی معتبر عقلی وحدیثی دلیل اس کے برخلاف نہیں ہے اور یہ بات خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔

بنی آدم کے عہد و میثاق

خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی آدم سے کئی عہد و میثاق لینے کا ذکر کیا ہے۔

ایک عہد اپنی ربوبیت کا ہے جس میں اس نے تمام بنی آدم سے یہ پوچھا کہ ”الست بربکم“ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب بنی آدم نے یک زبان ہو کر کہا ”بلیٰ“ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ (الاعراف: 172)

اس آیت کی تفسیر میں استاد آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب تفسیر موضوعی میں دونوں نظریات رکھنے والے مفسرین کی آرا نقل کی ہیں ان کی بھی جو عالم ذر میں ارواح سے یہ عہد لینے کے قائل ہیں اور ان کی بھی جو عالم ذر کے قائل نہیں ہے اور دونوں نظریات کے امیر اور کرنے کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ:

آیت کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ واقعہ گذشتہ زمانہ میں انجام پایا اور اس کا کواہ ”واذا اخذ ربک“ ہے اور لفظ ”اذ“ ماضی کے لئے آتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں پیغمبر سے یا تمام لوگوں سے قرآن کا یہ خطاب نزول قرآن کے وقت میں ہے جبکہ عہد کا ظرف اور بیان لینے کا وقت گذشتہ زمانہ تھا جہاں پر وہ کہتا ہے ”اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا“

(تفسیر موضوعی جلد دوم صفحہ 69)

اور آقائے سبحانی اس آیت کی تفسیر کے آخر میں لکھتے ہیں،

”مؤلف پر اس وقت تک جب کہ قلم کاغذ پر جاری ہے آیت کے معنی مشکف

نہیں ہوئے اور امید ہے کہ ابن عباس کے قول ”القرآن یفسرہ الزمان“ کے مطابق

آئندہ آنے والے اس کا صحیح مطلب جان جائیں گے۔

آیت کا ظاہر یہ ہے کہ جو انسانی کے مراحل میں سے کسی مرحلہ میں جو ہمارے لئے ابھی متکشف نہیں ہوا انسان سے ایک عہد و بیان لیا گیا ہے۔ لیکن یہ مرحلہ کب آیا اور کس زمانہ میں انجام پایا ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ (تفسیر موضوعی جلد دوم صفحہ 76-77) عالم ارواح کے اس عہد کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں ہم نمونہ کے طور پر صرف دو احادیث کا ترجمہ اصول کافی سے ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

”زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ خالص اللہ کے لئے اس کی ذات میں کسی کو شریک کے بغیر کہا۔“ حقیقہ ”وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور خدا کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب تمام بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے نفسوں پر ان کو گواہ قرار دے کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا خدا نے روز قیامت تک آدم کی جس قدر اولاد ہونے والی تھی اس کی پشتوں سے نکالا۔ وہ اس طرح نکلے جیسے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں خدا نے ان کو اپنی معرفت کرائی اور اپنے آثار قدرت کو انہیں دکھا اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کی معرفت انسان کو حاصل نہ ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر بچہ فطرت یعنی معرفت پر پیدا ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ خدائے عزوجل اس کا خالق ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے اے رسول! اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ (اشافی ترجمہ اصول کافی جلد اول حدیث نمبر 3 صفحہ 34)

اصول کافی میں ہی ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

ہے کہ:

”فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت رسول خدا سے کہا کہ کس وجہ سے آپ انبیاء پر سبقت حاصل کی حالانکہ آپ سب سے آخری نبی

ہیں۔ فرمایا میں سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لایا اور جب نبیوں سے خدا نے میثاق لیا اور ان کے نفسوں پر ان کو گواہ بنایا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پس سب سے پہلے ”ہلی“ یعنی ہاں کہنے والا میں تھا میں نے سب انبیاء پر اقرار بالہد میں سبقت حاصل کی۔
(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد اول صفحہ 21)

اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اعتقادیہ میں یوں لکھا ہے کہ:

”ان الله عز وجل اعطى ما عطى كل نبي على قدر معرفته و معرفته نبينا و سبقه الى الاقرار“
(الاعتقادیہ شیخ صدوق صفحہ 97)

یعنی اللہ عزوجل نے ہر ایک نبی کو جو بھی مرتبہ عطا کیا وہ اپنی معرفت اور ہمارے نبی کی معرفت اور عالم ارواح میں سبقت کے مطابق عطا کیا۔

بہر حال خداوند عالم نے قرآن میں بنی آدم سے کئی عہد لینے کا ذکر ہے ایک عہد تو یہی تمام ارواح سے اپنی ربوبیت کا ہے دوسرا عہد تمام ارواح انبیاء سے اپنا دین اپنی امتوں تک پہنچانے کا ہے۔
(الاحزاب: 8)

تیسرا عہد تمام امتوں کی ارواح سے اپنے اپنے نبی پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت کرنے کا ہے اور سب سے آخری میں آخری رسول پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا عہد لینے کا بیان ہے۔
(آل عمران: 81)

اور اسی طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں جن میں عالم ارواح میں بنی آدم کی ارواح سے عہد و پیمان لینے کا ذکر ہے۔ لیکن عالم ارواح میں ارواح بنی آدم سے عہد و پیمان لینے کا انکار کرنے والے ان آیات کی طرف سے تاویل کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ وہ عجائبات عالم میں غور کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اسی کو خدا نے عہد و پیمان لینا کہا ہے۔

ارواح کی خلقت کے بیان کا خلاصہ

ارواح کی خلقت کے بارے میں اب تک کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دو حیثیتیں ہیں ایک جسم اور دوسرے روح۔ مومن کے نزدیک جب مادہ کے اجزاء مخصوص زمانی و مکانی رابطہ پیدا کر لیتے ہیں تو وہ ذی روح بن جاتے ہیں اور جب مادہ کے اجزاء میں یہ مخصوص زمانی و مکانی رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ مادہ بے روح ہو جاتا ہے۔

مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں کے نزدیک روح خدا کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ایک مستقل وجود رکھتی ہے جسے خداوند تعالیٰ جسم کی تکمیل کے بعد اس میں داخل فرماتا ہے۔ یہ ایک عرصہ تک جسم کے ساتھ دنیا میں رہتی ہے اور جب مقررہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو خداوند تعالیٰ اسے واپس بلا لیتا ہے۔ اور وہ عالم برزخ میں یا تو نعمتوں سے لذت اندوز ہوتی ہے یا عذاب میں گرفتار ہوتی ہے یعنی یہ جسم ہوتا ہے جو مرتا ہے اور اپنے مرکز یعنی مٹی سے ملحق ہو جاتا ہے لیکن روح زندہ اور باقی رہتی ہے اور قیامت کے دن خداوند تعالیٰ پھر ان روحوں کو ان کے جسموں میں واپس لٹائے گا اور اپنے اعمال کا حساب دینے اور سوال و جواب کے بعد یا ہمیشہ جنت میں رہے گی یا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گی۔

لیکن روح کی خلقت کے بارے میں مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والوں میں بھی اس کی خلقت کے بارے میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک انسانی جسم کی تکمیل کے بعد خداوند تعالیٰ اسی وقت خلق کر کے اس میں روح کو پھونکتا ہے اور بعض کے نزدیک اجسام انسانی کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ارواح کو خلق کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا قرار اور انبیاء کی نبوت اور پیغمبر آخر پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا عہد لیا تھا۔

دونوں کے قسم کے نظریات رکھنے والے اصحاب میں بزرگ شیعہ علماء موجود ہیں۔ جو کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح میں میں ارواح کی خلقت کے قائل ہیں ان میں شیخ محمد بن یعقوب کلینی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر طوسی اور علامہ مجلسی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ سب بزرگ شیعہ علمائے محدثین شیعہ ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ”اصول کافی“، ”من لا یحضرہ الفقیہ“، ”تہذیب“، ”استبصار“ اور ”بحار الانوار“ کے جمع کرنے والے ہیں۔

اور وہ علماء جو جسم کی تکمیل کے بعد روح کی خلقت کے قائل ہیں ان میں بھی بزرگ شیعہ علماء موجود ہیں جن میں شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید مرتضیٰ علی الہدیٰ، علامہ حلی اور خراسانی کا نام خاص طور پر آیا ہے۔ اگرچہ یہ طبقہ ان بزرگ شیعہ علماء کے شاگردوں میں سے تھے جو عالم ارواح میں ارواح کے کئی ہزار سال پہلے خلقت کا قائل ہے لیکن یہ بزرگ شیعہ علماء بھی مذہب تشیع میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔

بہر حال چاہے خدا نے جسم انسانی کی تکمیل کے بعد روح کو خلق کر کے اس کے جسم میں پھونکا ہو یا کئی ہزار سال پہلے عالم ارواح میں خلق کر کے رکھا ہو اور جسم انسانی کی تکمیل کے بعد اسے جسم انسانی میں داخل کیا ہو ہر صورت میں روح ایک علیحدہ اور مستقل نورانی وجود ہے جو عالم بالا سے آتی ہے اور ادھر ہی لوٹ جاتی ہے جو جسم میں موجود ہو تو انسان زندہ رہتا ہے اور جسم سے نکل جائے تو انسان مردہ ہوتا ہے۔

لیکن اگر ان بزرگ شیعہ علماء کا یہ عقیدہ مادیان اور مشہور شیعہ فلسفی صدر المتعالیین ملا صدرا اور رمانی کے نظریہ کے مطابق ہو کہ: روح انسانی خلقت کے چھٹے مرحلے میں زمانی اور مکانی رابطہ پیدا سے انسان کی جسمانی تکمیل کے بعد خود بخود پیدا ہو جاتی ہے تو یہ غلط ہے ایسی روح کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ جس طرح سے پیدا ہوئی ہے اسی طرح سے اس کے فنا ہونے کو ماننا پڑے گا اور چونکہ مکتب انبیاء کی پیروی کرنے والے

روح کے باقی رہنے کے قائل ہیں لہذا یہ نظریہ کہ روح زمانی و مکانی رابطہ سے جسم کی تکمیل کے بعد خود بخود پیدا ہو جاتی ہے بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسی روح جو جسم کے مادہ کے زمانی و مکانی رابطہ سے خود بخود پیدا ہوئی ہے وہ مادہ کے زمانی و مکانی رابطہ کے ختم ہو جانے کے بعد ساتھ ہی فنا ہو جائے گی۔

دوسری بات جو بخوبی سمجھ میں آتی ہے اور واضح طور پر ثبوت ہے وہ یہ کہ بیشک اگرچہ روح ایک نورانی مخلوق ہے اور ایک نور ہے لیکن یہ فلسفیوں والا نور نہیں ہے جو مادہ کے طور پر کام آیا ہے اور شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کے مطابق خدا کے اندر سے اس طرح سے نکلا ہو جیسا کہ سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ محمد و آل محمد کا نور بنا اور اسی نور سے انبیاء بنے ہوں اور انبیاء کی شعاعوں سے انسان بنے و علیٰ ہذا القیاس تمام انواع و اقسام و طبقات وجود میں آئے ہوں۔

تخلیق کائنات کے قرآنی فلسفہ کا خلاصہ

قرآن کی رو سے مخلوق کے طبقات کی خلقت کا حال اس طرح ہے کہ جب کائنات میں کوئی چیز نہ تھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھا۔ نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے اس وقت اس کے علم ازلی میں یہ تھا کہ وہ اپنی مشیت سے ایک ایسی شاہکار مخلوق کو پیدا کرے گا جو عقل و شعور کے ساتھ خواہشات کی مالک ہوگی۔ جو بے اعتناء صلاحیتوں اور استعدادوں کی مالک ہوگی جو حریت و آزادی کی مالک ہوگی جو ارادہ و اختیار کی مالک ہوگی اور جسے خلق کرنے کے بعد و آخر کے ساتھ کہے سکے گا ”فبارک اللہ احسن الخالقین“ نیکوئوں والا ہے اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔

لہذا اس نے سب سے پہلے اپنی اس پیاری مخلوق، اپنی محبوب مخلوق اور جس کو خلق

کرنے کے بعد وہ فخر کرے گا اس مخلوق کے راحت و آرام کے لئے اس کے سہجے سہنے کے لئے اس کے ٹھہرنے اور قیام کرنے کے لئے اس کی رہائش اور سکونت اختیار کرنے کے لئے اور اس کی تمام مادی ضروریات پوری کرنے کے لئے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور سورج اور چاند اور ستاروں اور سیاروں کو اس کی خدمت پر مامور کیا تاکہ وہ اس کے فائدے کے کاموں میں لگے رہیں۔

اور سب صاحبان علم کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان، سورج اور چاند، ستارے اور سیارے سب کے سب جمادات سے تعلق رکھتے ہیں لہذا سب سے پہلے خدا نے انسانوں کو بسانے اور ان کو راحت و آرام پہنچانے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے اور ان کی فائدہ رسانی کرنے کے لئے جمادات کو خلق فرمایا۔

پھر اس کو رزق پہنچانے، اس کی خوراک، اس کی غذا اور اس کی پرورش کے سامان، ہنریاں اور غلے، پھل اور میوے اور اس کے کام آنے والے دوسرے جانداروں کے لئے گھاس اور چارے پیدا کئے اور یہ سب چیزیں نباتات کہلاتی ہیں۔

پھر اس کے کھانے کی ضروریات پوری کرنے کے لئے اور اس کی سواری میں کام آنے کے لئے زمین کے سارے چمندے پرندے، درندے، مویشی، چوپائے وغیرہ پیدا کئے جن میں سے کچھ تو انسانوں کی غذاؤں میں کام آنے والے ہیں اور کچھ اس کی سواری کے طور پر کام آتے ہیں اور کچھ دوسرے فائدے پہنچانے والے ہیں یہ سب جانور اور مویشی، پرندے اور چمندے حیوانات کہلاتے ہیں۔

زمین کو خلق کرنے اور اس پر سبزہ اگانے اور حیوانات کو خلق کرنے کے بعد ایک اور صاحب عقل و شعور، خواہشات رکھنے والی اور ارادہ و اختیار کی مالک مخلوق کو زمین کی آبادی کے لئے پیدا کیا زمین میں پیدا ہونے والی اس آگ سے جو وہان کی صورت میں

پیدا ہوئی تھی اس مخلوق کو پیدا کیا جو جن کہلاتے ہیں۔

غرض انسانوں کی ساری ضروریات پیدا کرنے کے بعد اور زمین کو آباد کرنے کے بعد خداوند تعالیٰ آسمانوں کی خلقت کی طرف متوجہ ہوا جیسا کہ فرماتا ہے۔

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرہ۔ 29) وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کی کل چیزیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمانوں کی جانب توجہ فرمائی تو انہیں سات آسمان بنا کر پیدا کر دیئے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔

اور حضرت علی علیہ السلام کے اس خطبہ کے مطابق جس کا نسخہ البلاغہ سے سابق میں حوالہ گذر چکا ہے۔ آسمانوں کی خلقت کے بعد خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر کے اپنے آسمانوں میں بسایا۔ جن سے کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے۔ کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے۔ خدا کی مخلوق کے یہ پانچوں طبقات اور پانچوں انواع اسی ترتیب سے پیدا ہوئے۔ یعنی چونکہ خداوند تعالیٰ نے زمین کو پہلے خلق فرمایا تھا جو جمادات سے ہے لہذا اس کو نباتات و حیوانات اور جنوں سے بھی پہلے خلق فرمایا اور جب آسمان کو خلق فرما چکا اور فرشتوں کے رہنے سہنے، بٹھرنے اور بسنے کا انتظام ہو گیا تو اس کے بعد ہوا سے فرشتوں کو خلق فرما کر انہیں آسمانوں میں بسایا۔

مطلب یہ ہوا کہ جب تک زمین یعنی جمادات کو خلق نہ کر لیا اس پر سبزہ اور نباتات کے اگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب تک سبزہ اور نباتات خلق نہ کر لئے حیوانات کا خلق کرنا درست نہ تھا کیونکہ اگر سبزہ نہ ہوتا تو حیوان کہاں سے کھاتے اور جب تک زمین اور اس کا سبزہ اور حیوانات خلق نہ ہوئے جنوں کو زمین کی آبادی کے لئے خلق نہ کیا وہ زمین پر رہتے ہوئے کیا کھاتے اور کیسے زندگی بسر کرتے اور جب تک آسمانوں کو خلق نہ

کیا اس وقت تک فرشتوں کو بھی خلق نہ کیا اور آسمانوں کو ان کا مسکن اور رہائش گاہ بنا دیا اور ان کو عقل و شعور اور ارادہ و اختیار کا مالک تو بنایا لیکن خواہشات عطا نہ کیں لہذا نہ وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ انہیں شادی بیاہ کی ضرورت ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے خدا کا ہر حکم بجالاتے ہیں لیکن وہ کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے جو خواہشات کی پیداوار ہو۔

اور جب فرشتے ساری جمادات و نباتات و حیوانات اور جنوں کے بعد خلق کئے گئے تو جمادات و نباتات و حیوانات اور جنوں کی خلقت میں فرشتوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق یا عمل و خل ناممکن ہے لہذا اس قسم کا نظریہ قطعی غلط ہے اور باطل ہے۔

جب خداوند تعالیٰ انسانوں کے کام آنے والی اور اس کے فائدے کے لئے کام کرنے والی اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے والی ساری مخلوقات کو خلق کر چکا یعنی ساری جمادات و نباتات و حیوانات اور جنوں اور فرشتوں کو خلق فرما چکا تو پھر وہ اپنی اس عظیم شاہکار مخلوق کی طرف متوجہ ہوا جس کا تعلق آسمانوں سے بھی ہے اور زمین سے بھی ہے اور اپنی مخلوقات کے پانچوں طبقات کی خلقت کے بعد ایک وقت خاص میں جس کا تعین نہیں کیا جاسکتا جب بھی اس کی مشیت کو منظور ہوا اپنے آسمانوں میں ایک عالم ارواح کا مقام مقرر کر کے اس میں انسانی روحوں کو خلق کر کے ساکن فرمایا (یہ بات قرآنی آیات اور معصومین علیہم السلام کی روایات اور بزرگ شیعہ علماء مثل محمد بن یعقوب کلینی، شیخ صدوق اور شیخ ابو جعفر طوسی، اور علامہ محمد باقر مجلسی کے قول کے مطابق ہے)۔

یہ بات بھی حتمی طور پر تحقیق سے نہیں کہی جاسکتی کہ خداوند تعالیٰ نے ان روحوں کو لاشے سے ایک ساتھ خلق فرمایا یا یکے بعد دیگرے بتدریج خلق کیا اور ان کے خلق کرنے میں کتنا عرصہ لگا لیکن عالم ارواح میں انسانی روحوں کے خلق کرنے کے بارے میں متعدد

آیات و روایات ایسی آتی ہیں جن کے تواتر کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ آیات و روایات یہ کہتی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان تمام روحوں سے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار اور عہد بیان لیا اور ان روحوں میں سے سب سے پہلے جس روح نے ”ہلی“ یعنی ہاں کہا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تھی اور اس کے بعد دوسری ارواح نے خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا اور ان روحوں کو خدا کی ربوبیت کے اقرار میں سبقت کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے رتبہ اور مرتبہ عطا کیا۔

اپنی ربوبیت کا اقرار لینے کے بعد ان ارواح سے جنہوں نے اقرار ربوبیت میں دوسری روحوں پر سبقت کی تھی نبی بنا کر ان کی امتوں تک خدا کا دین پہنچانے کا اقرار لینے کے بعد تمام انبیاء کی امتوں کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ وہ ان انبیاء پر جو ان کے پاس کتاب لے کر آئیں گے ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں اور پھر سب سے آخری رسول کے بارے میں یہ عہد لیا کہ تمہارے پاس سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس پہلے انبیاء لے کر آئے تھے لہذا تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا جیسا کہ آئیہ:

”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ

كُمْ رَسُولٌ مِمَّنْ لَمْ تَمْشُوا مَعَهُ لِيَتَوَسَّطَ بَيْنَكُمْ وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۚ فَتَتَّقُوا اللَّهَ ۚ ثُمَّ جَاءَ

”یعنی جب اللہ نے نبیوں کا ميثاق لیا کہ میں تمہیں ان انبیاء کے ذریعہ کتاب و

حکمت عطا کروں گا۔ پھر سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرے گا جو سابقہ نبی تمہارے پاس لے کر آئے تھے تو ضرور ضرور اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ:

”رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ تَقْدِيرُهُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ

امم النبیین بتصدیق کل امة نبیہا والعمل بما جاءہم بہ“

(تفسیر التبیان جلد 2 صفحہ 514)

یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے راایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے انبیاء کی امتوں سے یہ عہد لیا کہ ہر امت اپنے نبی کی تصدیق کرے اور جو احکام وہ لے کر آیا ہے اس پر عمل کرے۔

بہر حال خداوند تعالیٰ جب سب ارواح انسانی کو خلق فرما چکا اور ان سے اپنی ربوبیت اور ان میں سے جن کو اس نے نبوت و رسالت عطا کی تھی ان پر ایمان لانے کا اقرار لے چکا تو جب اس کی مشیت کا تقاضا ہوا اس نے فرشتوں کے سامنے جو زمین پر جنوں کی ہدایت اور انہیں سزا دینے کے لئے بھیجے گئے تھے اور وہ زمین پر سکونت پذیر تھے یہ اعلان کیا کہ اب میں تمہیں واپس بلا رہا ہوں اور تمہاری جگہ ایک دوسری مخلوق کو تمہارا جانشین بنا رہا ہوں لہذا اس نے زمین پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا:

”واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ ، قالوا

اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء“ (البقرہ: 30)

یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تیرے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ (یعنی تمہارا جانشین) بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو انہیں میں سے کسی کو ہمارا جانشین بنا دے گا جو زمین میں فساد کرتے رہے اور خونریزی کرتے رہے۔

ان ملائکہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان سے کون سے ملائکہ مراد ہیں۔ تفسیر

التبیان میں ہے کہ:

”والملائکۃ المذکوران فی الآیۃ: قال قوم ہم جمع الملائکۃ و

قال آخرون۔ وهو المروی عن ابن عباس والضحاک انه خطاب لمن

اسكنه من الملائكة الارض بعدا لجان و قبل آدم و هم الذين اجلو الجان
عن الارض“ (التبيان جلد 1 صفحہ 133)

یعنی آیت میں جن ملائکہ کا ذکر ہے ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ
اس سے مراد تمام ملائکہ ہیں لیکن دوسروں نے یہ کہا ہے اور ابن عباس اور ضحاک سے روایت
ہے کہ بیشک یہ ان فرشتوں سے خطاب ہے جنہیں اس نے جنوں کے بعد اور آدم سے پہلے
زمین میں بسایا تھا اور یہی فرشتے تھے جنہوں نے جنوں کو زمین سے نکال باہر کیا تھا۔
اور تفسیر بقیان میں اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ:

”قال قوم سمى الله تعالى آدم خليفة لانه جعل آدم و ذريته
خلفاء الملائكة ، لان الملائكة كانوا سكان الارض ، و قال ابن عباس انه
كان في الارض الجن فافسدوا فيها و سفكوا الدماء فاهلكوا جعل الله آدم
و ذريته بدلہ“ (تفسیر البیان جلد 1 صفحہ 131)

یعنی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آدم (ع) کو خلیفہ اس لئے کہا ہے
کیونکہ خدا نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو ان ملائکہ کا جانشین بنایا تھا کیونکہ یہ فرشتے
زمین پر آباد تھے اور ابن عباس نے یہ کہا ہے کہ کہ یقینی طور پر زمین کے اوپر پہلے جن آباد تھے
تو انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا اور خونریزی کی پس ان فرشتوں نے ان کو ہلاک کر دیا
اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی ذریت کو ان کے بدلے زمین میں آباد کر دیا اور ”اتجعل
فيها من يفسد فيها و يفسك الدماء“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے:

و قوله : اتجعل فيها من يفسد فيها و يفسك الدماء“ و روى ان
خلقاً يقال لهم الجان كانوا في الارض فافسدوا و سفكوا الدماء فبعث الله
تعالى ملائكة اجلتهم من الارض . و قيل ان هؤلاء الملائكة كانوا سكان

الارض بعد الجنان . فقالوا يا ربنا اجعل في الارض من يفسد فيها و
يفسك الدماء على وجه الا استخبار منهم والاستعلام عن وجه المصلحة
والحكمة لا عن وجه الانكار كانهم قالوا، ان كان هذا كما ظننا فعملنا
وجه الحكمة فيه “ (تفسير البيان جلد 1 صفحہ 132)

یعنی اس کا یہ قول (کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ: کیا تو انہیں ہی زمین پر ہمارا جائنشین
بنائے گا جو فساد کرتے ہیں اور خونریزی کرتے ہیں؟) روایت میں آیا ہے کہ: یقینی طور پر
ایک مخلوق تھی جس کو جن کہا جاتا ہے وہ زمین پر آباد تھی۔ پس انہوں نے فساد کیا اور
خونریزیاں کیں پس خداوند تعالیٰ نے ان پر ملائکہ کو مبعوث کیا۔ ان ملائکہ نے ان جنوں کو
زمین سے نکال باہر کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ملائکہ جنوں کی زمین سے باہر نکال دینے کے بعد
زمین پر آباد ہو گئے تھے (یہ اعلان سن کر) انہوں نے پروردگار! کیا تو پھر انہیں کو زمین میں
آباد کر دے گا کہ وہ پھر اس میں فساد و خونریزی کریں؟ یہ بات انہوں نے اس کی مصلحت
اور حکمت دریافت کرنے اور معلوم کرنے کے لئے کہی تھی یہ بات انہوں نے انکار کے طور پر
نہیں کہی تھی۔ کو یا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے گمان کیا
ہے تو ہمیں اس کی مصلحت اور حکمت سے آگاہ کر دے۔

یہ واقعہ کب پیش آیا اعلان خلافت اور فرشتوں کے جواب سے جو بات سمجھ میں
آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آدم کا جسم خاک کی تیار نہیں ہوا تھا اور فرشتوں نے ابھی تک آدم کو
دیکھا نہیں تھا بلکہ ابھی عالم ارواح میں ہی تھے جب خدا نے فرشتوں کے سامنے ان کا خلیفہ
بنانے کا اعلان کیا کیونکہ خلقت آدم کے بعد فرشتے بے چون و چرا سجدے میں گر پڑے جیسا
کہ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابَى

والاستبكر و كان من الكافرين“ (البقرہ: 34)

”اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس کے سوا سب ہی نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور بڑا جتنا چاہا اور کافروں میں سے ہو گیا“
خداوند تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ الحجر میں یوں بیان فرمایا ہے۔

”واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من جامسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون من الساجدين“
(سورہ الحجر 28 تا 31)

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر کو خمیر کی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پیدا کرنے والا ہوں تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چکوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ پس فرشتے تو سب کے سب سر بخود ہو گئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔
ان آیات میں بشر کا لفظ آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک لوں۔

اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 میں یہ کہا ”جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو“ اس سے ثابت ہوا کہ وہ آدم کی روح تھی جسے اعلان خلافت کے وقت فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان ہستیوں کے نام سے باخبر کیا تھا جنہیں خدا نے زمین پر اپنی حجت بنا کر بھیجنا تھا۔

بہر حال آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد ان کی نسل کا سلسلہ زمین پر جاری

کر دیا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

”الذی احسن کل شیء خلقه و بذّا خلق الانسان من طین ثم

جعل نسله من سلالۃ من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیہ من روحہ“

(السجده: 79)

وہی تو ہے جس نے ہر چیز کو جسے بھی پیدا کیا بہت ہی اچھا پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کی ابتدا تو مٹی سے کی پھر اس کی نسل کو ایک ذیل پانی کے خلاصے سے قرار دیا۔ پھر (نطفہ) کو ٹھیک ٹھاک کیا اور اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دی اس طرح مخلوقات کے صرف چھ طبقات ہوئے نمبر 1: جمادات، نمبر 2: نباتات نمبر 3: حیوانات، نمبر 4: جن، نمبر 5: فرشتے نمبر 6: انسان اور ان تمام انواع مخلوقات میں انسان سب افضل اور سب سے اشرف ہے۔ لہذا خداوند تعالیٰ نے تمام ہادیان دین اور انبیاء و رسول کو اپنی مخلوق میں اشرف المخلوقات انسانوں میں سے منتخب کر کے افضل ترین، اشرف ترین و اکمل ترین انسانوں کو انبیاء و رسل بنا کر مبعوث کیا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ۔

”ان اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسلاً و من الناس“ (الحج: 75)

اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے ہی رسولوں کو منتخب اور برگزیدہ کرتا ہے۔

ملائکہ تو انسانوں میں کے رسول کے پاس وحی کے ذریعے پیغام دے کر بھیجتا ہے

اور انسانوں کو دوسرے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجتا ہے۔

ایک آیت میں تمام بنی آدم سے (عالم ارواح) میں اقرار لینے کے لئے کہتا ہے

”یا بنی آدم اما یتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیتی“

(آل عمران: 35)

اے آدم کی اولاد! تمہارے پاس تمہیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں

گئے جو تمہارے پاس میرے احکام پہنچائیں گے پس تم ان کی اطاعت و پیروی کرنا۔
 بنی آدم کے سامنے یہ اعلان چاہے جب کیا ہو ہر صورت میں رسول بنی آدم سے
 ہوئے ہیں۔

ایک اور آیت میں قرآن تمام انبیاء و رسول کو بشر کہتا ہے۔

”ما کان لبشر ان یتوبہ اللہ الکناب والحکم والنبوة ثم یقول

الناس کونوا عباداً لی من دون اللہ“ (آل عمران: 29)

یعنی کسی بشر کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے یا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تو
 اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے
 بندے بن جاؤ۔

”وما ارسلنک من قبل الا رجالا نوحی الیہم من اهل القرى

الفلیم یسیروالفی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم“

اے رسول! ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے ایسے آدمی
 بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے کیا یہ اس سر زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھ
 لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیسا ہوا؟

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بقیان میں اس طرح لکھا ہے:

”معنی الآیة الاخبار من اللہ انی ما ارسلت قبلك من الانبیاء

والمرسلین الی عبادی الا رجالا یوحی الیہم بکتبی واحکامی من اهل

القری۔ ای لم ارسلہم علیہم ملکا ولا جنیا، بل رجالا امثالک، کقول

جہال قریش ان اللہ لو شاء ان یرسل الینا احداً۔ لا رسل الینا ملکا، فبین

ہہنا انہ لم یرسل فیما مضی الا رجالا۔ مثل محمد، من البشر، الفلم

يسمروا في الارض ، معناه الفليس قد ساروا في الارض وسمعوا اخبار من
ارسله من الانبياء المبعوثين الى خلقه مثل ابراهيم وموسى وعيسى ،
فيعرفوا بذلك كيف كان عاقبة من كذب هؤلاء الرسل من قبلهم وما
نزل بهم من العذاب لكفرهم“ (البيان جلد 6 صفحہ 206)

یعنی آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اے رسول
میں تجھ سے پہلے اپنے بندوں کی طرف نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا مگر وہ ان
بستیوں کے رہنے والے مردوں میں سے ہی ہوا کرتے تھے جنہیں ہم نے اپنی کتابوں اور
احکام کی وحی کیا کرتے تھے یعنی ہم نے ان کی طرف بھی کسی فرشتے یا کسی جن کو نبی یا رسول بنا
کر نہیں بھیجا تھا۔ بلکہ وہ سب کے سب تیری طرح مرد ہی ہوا کرتے تھے کیونکہ جاہل قریش
یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا نے کسی کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہی تھا تو کسی فرشتے کو
رسول بنا کر بھیج دیتا۔ پس اس سے صاف طور پر واضح اور ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے پہلے کسی زمانہ میں کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مانند نوع بشر میں سے مرد ہوتا تھا۔ ”الا رجالاً مثل محمد، من البشر“ اور ”الفلح
يسمروا في الارض“ کا معنی یہ ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟
انبیاء کی خبریں اور حالات نہیں سنے؟ جنہیں خدا نے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا
تھا۔

جیسا کہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ تھے۔ اگر وہ زمین میں چل پھر کر حالات معلوم
کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جن لوگوں نے رسولوں کو بشر ہونے وجہ سے جھٹلایا تھا ان کا
انجام کیا ہوا؟ اور ان کے کفر کی بناء پر ان پر کیا عذاب نازل ہوا؟

پس قرآن کی رو سے خداوند تعالیٰ نے جتنی انواع اور طبقات خلق فرمائے ان کی

صرف چھ ہی قسمیں ہیں نمبر 1: جمادات نمبر 2: نباتات نمبر 3: حیوانات، نمبر 4: جن نمبر 5: فرشتے نمبر 6: انسان۔

ان چھ انواع کے علاوہ اور کوئی نوع نہیں ہے اور جتنی انواع واقسام خلقت ہیں وہ ان ہی چھ انواع واقسام میں سے کسی ایک میں شمار ہوتی ہیں ان ساری انواع واقسام میں انسان سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے۔

تخلیق کائنات کے شیخ احمد احسائی کے فلسفہ کا خلاصہ

فلاسفہ یونان اور ان کی پیروی کرنے والے دوسرے تمام فلاسفہ کے دو بنیادی اصول بیان ہوئے ہیں۔

پہلا اصول یہ ہے کہ ”الواحد لا یصدر عنه الا الواحد“ یعنی ایک چیز میں سے صرف ایک چیز نکل سکتی ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں اور اس ایک چیز کے نکلنے کے بعد اس ایک چیز نے ساری کائنات کو خلق کیا یہ نظریہ عقیدہ تفویض کو مستدل کرنے کے لئے بڑی کامیاب رہا تھا۔

دوسرا اصول مخلوق کے مختلف طبقات و انواع اقسام کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ:

تمام موجودات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ان کے مراتب میں مبداء سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے واقع ہوا ہے جس طرح ایک چراغ کے نور کے مراتب میں نور سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ یعنی نور میں اور حرارت میں وہ حصہ زیادہ قوی ہوگا جو چراغ سے زیادہ قریب ہوگا اور نور میں اور حرارت میں وہ حصہ زیادہ ضعیف ہوگا جو چراغ سے ہٹا دور واقع ہوگا اور اسی طرح اس کے درمیان کا حال ہے اس دوری اور نزدیکی

کی نسبت سے۔

یہ دونوں اصول وہ اصول ہیں جنہیں فلاسفہ یونان اور ان کی خوشہ چینی کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے دوسرے تمام فلاسفہ نے اپنایا ہوا ہے اور جسے شیخ احمد احسائی نے اپنی کتاب الفوائد کے چودہویں فائدے میں بیان کیا ہے اور رئیس مذہب شیعہ احقاقیہ کویت مرزا موسیٰ اسکوئی نے اپنی کتاب احقاق الحق صفحہ نمبر 279 میں نقل کیا ہے۔

پہلے اصول کے مطابق فلاسفہ یونان نے تو یہ کہا تھا کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ عقل اول تھی اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا وہ عقل اول نے کیا۔

جب نصاریٰ نے اس فلسفہ کو اپنے مطلب کے لئے کارآمد دیکھا تو انہوں نے اسے اپنا کر یہ کہا کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ حضرت عیسیٰ تھے اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا وہ حضرت عیسیٰ نے کیا۔

اور چونکہ موضوع نے بھی اسی فلسفہ کو اپنے لئے کارآمد پایا تو انہوں نے اپنے عقیدہ تفویض کو مستدل کرنے کے لئے اسے اپنایا اور شیخ احمد احسائی نے یہ کہا کہ وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور تھا اس کے بعد جو کچھ خلق ہوا وہ چہارہ معصومین علیہم السلام نے خلق کیا۔

دوسرا اصول مخلوق کے مختلف طبقات اور انواع و اقسام کے مراتب میں فرق کا ہے۔ جو مبداء سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک چراغ کے نور کے مراتب میں نور کی نزدیکی یا دوری کی وجہ سے فرق ہوتا ہے لہذا شیخ احمد احسائی نے اس اصول کو بھی پوری پوری طرح اپنایا ہے اور چونکہ اس نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور خدا کے اندر سے اس طرح نکلا جس طرح سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ لہذا یہ مخلوقات کا پہلا طبقہ یا پہلی نوع ہیں۔

اگر چہ اس مفروضہ کی رو سے بھی چونکہ چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور خدا کے اندر سے نکلا تھا لہذا ساری کائنات کی علت فاعلی اور علت مادی خدا کو کہنا چاہیے تھا لیکن چونکہ شیخ احمد احسانی مفروضہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے عقیدہ تفویض کو مستدل کرنا چاہتا تھا لہذا اس نے چہارہ معصومین علیہم السلام کے نور کو خدا کے اندر سے نکال کر خدا کو بالکل ہی ماکارہ قرار دے دیا۔ آگے ساری کائنات کی علت فاعلی اور علت مادی چہارہ معصومین علیہم السلام کے نور کو قرار دیا۔ چنانچہ شیخ احمد احسانی کہتا ہے کہ کوئی چیز مادہ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی جیسا کہ اس نے شرح زیارت میں لکھا ہے کہ:

”کیف یكون مخلوق ولا مادة له بل لا بد من مادة“

(شرح زیارت صفحہ 343 سطر 13)

یعنی کوئی بھی مخلوق وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کا مادہ نہ ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہو اور اس کا مادہ نہ ہو بلکہ گزیر ہے یہ بات کہ مخلوق ضرور ہی کسی مادہ سے خلق ہوئی ہو۔

جب کوئی مخلوق مادہ کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی تو پھر سب سے پہلے مخلوق کس مادہ سے خلق ہوئی چونکہ شیخ احمد احسانی کے نزدیک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خدا کے اندر سے اس طرح نکلا جس طرح سورج سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں پس اس کے نزدیک چہارہ معصومین علیہ السلام جس مادہ سے بنے اسے وہ خدا کہتا ہے ہے چنانچہ وہ شرح زیارت میں اس مطلب کو بھی بالفاظ واضح اس طرح سے لکھتا ہے۔

”فلا يكون شيء الا وله مادة وصورة وقت و مكان الا الواحد الحق

تعالیٰ فانہ وقتہ ذاتہ و مادۃ عین ذاتہ“ (شرح زیارت صفحہ 343 سطر 13-14)

یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی سوائے اس صورت کے کہ اس کا مادہ بھی ہوتا ہے

اور اس کی صورت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے سوائے خدا واحد کے کیونکہ اس کی ذات ہی وقت ہے اور اس کا مادہ ہی عین ذات ہے۔

اور مادہ عین ذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور مادہ سے نہیں بنا کہ تسلسل لازم آئے بلکہ وہ اپنی ذات سے عین مادہ ہے جیسا کہ صفات ثبوتیہ کے بیان میں کہا جاتا ہے کہ اس کا علم اس کی عین ذات ہے اس کی قدرت اس کی عین ذات ہے اسی طرح شیخ احمد احسانی کہتا ہے کہ اس کا مادہ اس کی عین ذات ہے۔

اب اس مادہ میں سے جسے وہ خدا کی عین ذات کہتا ہے اس کے فلسفہ کے مطابق چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور اس طرح سے نکلا جیسے سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اب آگے محمد و آل محمد کا نور ساری کائنات کی علت فاعلی اور علت مادی کیسے بنا۔ اسے وہ ایک مثال کے ذریعہ یوں سمجھاتا ہے کہ جیسے دیوار کے اوپر سورج کی پڑنے والی شعاعیں سورج کے ظہور سے پیدا ہوتی ہیں اور اس دیوار کے مقابل جو دیوار ہوگی اس کی شعاعیں پہلی دیوار کی شعاعوں کے نور کی شعاع ہوگی۔ اور روشن و منور دیوار کے مقابل جو روشن و منور دیوار ہوگی اس کی شعاعیں اس پہلی دیوار کے نور کی شعاعیں ہوں گی اسی طرح تمام مراتب کے وجود کا حال ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر مٹی تک۔

(کتاب فوائد فائدہ نمبر 14) (احقاق الحق صفحہ 281)

پس شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کے مطابق سب سے پہلے خدا کے اندر سے چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور اس طرح نکلا جس طرح سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں پھر چہارہ معصومین علیہم السلام کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں وہ انبیاء علیہم السلام کا نور بنا۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں وہ انسانوں کا نور بنا پھر انسانوں کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں اس سے جنوں کا نور نکلا پھر جنوں کے نور کی شعاعیں جس

دیوار پر پڑیں وہ فرشتوں کا نور بنا پھر فرشتوں کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں وہ حیوانات کا نور بنا۔ پھر حیوانات کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں وہ نباتات کا نور بنا پھر نباتات کے نور کی شعاعیں جس دیوار پر پڑیں وہ جمادات بنے۔

شیخ احمد احسائی نے اپنے اس فلسفہ میں فلاسفہ یونان اور دوسرے مسلم فلاسفہ کے دونوں اصول برقرار رکھتے یعنی ایک چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کچھ نہ نکلتا بھی اور دوسرے مخلوقات کے مختلف طبقات کا چراغ سے نزدیکی اور دوری کے لحاظ سے وجود میں آنا بھی۔ یعنی چراغ کی جو شعاعیں چراغ سے زیادہ نزدیک ہوں گی وہ زیادہ قوی ہوں گی اور جو دور ہوں گی وہ ضعیف ہوتی چلی جائیں گی۔ پس اسی اصول کے مطابق شیخ احمد احسائی نے تمام مخلوقات کے طبقات اور انوار قرار دیئے یعنی وہ ایک چیز جو خدا کے اندر سے نکلی وہ پہلا طبقہ بنا پھر ہر دیوار پر پڑنے والی شعاع اگلا طبقہ بنا اسی طرح شیخ احمد احسائی کے نزدیک تمام مخلوقات کی خلقت کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ہے پس اس کے نزدیک تمام مخلوقات کے آٹھ طبقات ہوئے۔

نمبر 1: چاروہ معصومین نمبر 2: انبیاء علیہم السلام نمبر 3: انسان نمبر 4: جن
نمبر 5: فرشتے نمبر 6: حیوانات نمبر 7: نباتات نمبر 8: حیوانات

اور چونکہ یہ نور خدا کے اندر سے نکل کر مختلف دیواروں پر پڑتا ہوا اور مختلف طبقات بناتا ہوا جمادات تک پہنچا لہذا یہ ایک ہی نور ہوا جس کے مبداء سے نزدیکی اور دوری کی وجہ سے مختلف طبقات معرض وجود میں آئے لہذا یہ وحدت وجود ہے جس کے صوفیہ قائل ہیں اور اس فلسفہ کی رو سے نہ تو چاروہ معصومین علیہم السلام انسان ہیں اور نہ ہی تمام انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے اور چونکہ آدم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں سے پہلے نبی تھے لہذا وہ بھی اس فلسفہ کی رو سے بشر نہیں تھے بیشک خدا اکہتار ہے کہ:

”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خٰلِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ

(النَّحْر: 28)

مَسْنُون

اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر کی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے ایک بشر بنانے والا ہوں۔

لہذا خدا نے تو سب سے پہلے نبی کو بشر کہا اور آگے ان کی ساری نسل کو یا بشر کہا ہے یا نبی آدم کہ اے یا انسان کہا ہے لیکن اس فلسفہ نے اسلام میں اتنا نفوذ کیا ہے کہ سنیوں کے بعض فرقوں میں بھی نور اور بشر کی بحث عام دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ چیز ان میں کس نے ایجاد کی اور جاری کی یہ بھی ضروران کے فلاسفہ میں سے ہی کسی فلسفی کا کارنامہ ہے لیکن جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے تو ان میں یہ نظریہ شیخ احمد احسائی نے پھیلایا ہے لہذا شیعوں میں تو اکثر ذاکرین و مجلس خوان مقررین کا بیان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ بیان نہ کریں کہ چہارہ معصومین علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام بشر نہیں تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ نور تھے در آنحالیکہ اس فلسفہ کی جزئیات سے بے خبر رہیں کیونکہ اس فلسفہ کی رو سے تو ساری مخلوقات کی تمام انواع ہی نور ہیں اور ان سب کا مادہ چہارہ معصومین علیہم السلام کا نور ہے جو خدا کے اندر سے اس طرح نکلا جس طرح سورج کے اندر سے سورج کی شعاعیں۔

پھر اس فلسفہ کی رو سے بھی سب سے پہلا نور تو خدا کے اندر سے نکلا تھا سورج کی شعاعوں کی طرح ہی سہی۔ لہذا اصل میں تو ساری کائنات کی علت فاعلی خدا ہی کو کہنا چاہیے تھا کیونکہ پہلا نور اسی کے اندر سے نکلا اور پہلا مادہ خدا قرار پایا۔ چاہے شیخ احمد احسائی کے نزدیک اس کا مادہ عین ذات ہی۔

لیکن شیخ احمد احسائی خدا کو ساری کائنات کی علت فاعلی نہیں کہتا بلکہ چہارہ معصومین علیہم السلام کو ساری کائنات کی علت فاعلی بتاتا ہے یعنی کائنات کو چہارہ معصومین

علیہم السلام نے خلق فرمایا۔

چونکہ وہ اس فلسفہ کے ذریعے اپنے عقیدہ تفویض کو مستدل کرنا چاہتا تھا لہذا باوجود اس کے کہ اس کے نزدیک بھی وہ نور خدا سے نکلتا تھا جس سے دیوار پر شعاعیں پڑ پڑ کر مختلف طبقات بنے تھے اس نے خدا کو علت فاعلی نہیں کہا بلکہ چہار درہ معصومین علیہم کو علت فاعلی قرار دیا تا کہ وہ اپنے عقیدہ تفویض کو سیدھا کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ ساری کائنات کے خلق یہی ہیں، رازق بھی یہی ہیں محی بھی یہی ہیں ممیت بھی یہی ہیں اور ساری کائنات کا نظام چلانے والے بھی یہی ہیں۔

افلاطون یونانی کہتا ہے کہ ہر اوپر کا طبقہ نچلے طبقہ کا خالق ہے اور نچلا طبقہ اوپر کے طبقہ کی مخلوق ہے (حدیقة الشیوخ)

شیخ احمد احسانی کے شعاعوں والے فلسفہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ چہار درہ معصومین علیہم السلام کا نور انبیاء کے نور کا خالق ہے اور انبیاء کا نور چہار درہ معصومین علیہم السلام کے نور کی مخلوق ہے پھر انبیاء علیہم السلام کا نور انسان کے نور کا خالق ہے اور انسانوں کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کی مخلوق ہے اور پھر انسانوں کا نور جنوں کے نور کا خالق ہے اور جنوں کا نور انسانوں کے نور کی مخلوق ہے و علیٰ ہذا القیاس جمادات تک کا حال ہے۔

شیخ احمد احسانی کا خود ساختہ فلسفہ اوپر سے نیچے کی طرف تنزل کرتا ہے اور اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف چلتا ہے چراغ سے نزدیکی اور دوری کی مثال کے مطابق پس اس کے نزدیک پہلا طبقہ یا پہلی نوع چہار درہ معصومین علیہم السلام ہوئے جو خدا میں سے سورج کی شعاعوں کی طرح نکلے، دوسرے طبقہ یا دوسری نوع مخلوقات کی انبیاء ہوئے جو انکی دیوار پر ان شعاعوں کے پڑنے سے بنے۔ تیسرا طبقہ یا نوع انسان ہوئے جو انبیاء کے نور کی شعاعوں کے مقابل کی دیوار پر پڑنے سے بنے اسی طرح ایک سے دوسری مقابل کی دیوار پر شعاعیں پہلے نوع

کی پڑتی گئیں اور اگلی نوع بنتی گئی جمادات تک۔

قرآنی فلسفہ تخلیق کائنات اور

شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کا تقابل

شیخ احمد احسانی کے فلسفہ کے مطابق مخلوقات کے طبقات یا انواع آٹھ ہوئے۔

نمبر 1: چارودہ معصومین نمبر 2: انبیاء علیہم السلام نمبر 3: انسان نمبر 4: جن
نمبر 5: فرشتے نمبر 6: حیوانات نمبر 7: نباتات نمبر 8: جمادات
لہذا شیخ کے اس فلسفہ کی رو سے نہ چارودہ معصومین علیہم السلام انسان تھے نہ انبیاء
علیہم السلام انسان تھے۔

لیکن قرآن کا فلسفہ تخلیق کائنات نیچے سے اوپر کی طرف اونٹنی سے اعلیٰ کی طرف
ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کی خلقت کا پہلا مرحلہ نطفہ ہے۔ دوسرا مرحلہ علقہ یعنی منجمد خون
کا ہے تیسرا مرحلہ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہے چوتھا مرحلہ ہڈیوں کا ہے پانچواں مرحلہ
ہڈیوں پر گوشت پوست چمڑا ہانے کا ہے اور چھٹا مرحلہ آخری ترقی دادہ شکل انسانی صورت کا
ہے۔ ”ثم انشأناہ خلقاً آخر“

اس طرح خدا نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو چھ دنوں یا
چھ مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جمادات کی خلقت ہے دوسرا مرحلہ نباتات کی
خلقت کا ہے تیسرا مرحلہ حیوانات کی خلقت کا ہے چوتھا مرحلہ جنوں کی خلقت کا ہے۔
پانچواں مرحلہ فرشتوں کی خلقت کا ہے اور یہی چھ انواع ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور چارودہ
معصومین علیہم کوئی علیحدہ طبقہ یا نوع نہیں ہیں بلکہ نبوت و رسالت و امامت خدائی مناصب
ہیں جنہیں وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب کر کے عطا کرتا ہے۔

بہر حال شیخ احمد احسائی خدا کے لئے کسی اور کام کے کرنے کا قائل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ وحی جو پیغمبروں کو کیا کرتا تھا اور جبرئیل کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجا کرتا تھا اس کے بارے میں اس کا نظریہ شرح زیارت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ:

”جبرئیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا خیال ہے جیسے تم کوئی بات بھول جاؤ پھر اس کو یاد کر دو اور یوں کہوں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے یا مجھے یہ خیال آیا ہے۔“

”فجبرئیل هو هذا لوارد اخذ من عقله وقلبه وانی به ان بالوحی“

(شرح زیارت صفحہ 346)

یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیدا ہونے والا خیال ہی وہ جبرئیل ہے جو انہوں نے اپنے دل اور عقل سے اخذ کیا ہے اور ان کے پاس آیا ہے یعنی وحی کے ساتھ۔ (شرح زیارت صفحہ 346)

پس اب خدا کے پاس کون سا کام رہ گیا جب وحی تک اس کی طرف سے نہیں بلکہ وہ پیغمبر کو بھولی ہوئی بات کا یاد آنا ہے یا کسی خیال کا دل میں پیدا ہونا ہے۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف بالغ صاحباق عقل ہی مکلف ہیں۔ لیکن شیخ احمد احسائی کہتا ہے کہ ہر چیز مکلف ہے اور ہر چیز ایک امت ہے اور ہر امت کے پاس اسی کی جنس سے اسی کی طرح کی نوع سے نبی آئے ہیں جو ان کی زبان میں ان کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ یعنی خدا نے پتھروں کے پاس پتھروں کو نبی بنا کر بھیجا، درختوں کے پاس درختوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ حیوانات کے پاس اسی نوع کا حیوان نبی بھیجا اور انسانوں کے پاس انسانوں کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام عالمین کے ہادی ہیں لہذا وہ ہر نوع کی ہدایت کے

لئے اس نوع میں تنزل کرتے ہیں اور اسی کی زبان میں جا کر اسے ہدایت کرتے ہیں پس وہ جمادات کی ہدایت کے لئے جمادات کی نوع میں تنزل کرتے ہیں نباتات کی ہدایت کے لئے نباتات کی نوع میں تنزل کرتے ہیں حیوانات کی ہدایت کے لئے حیوانات کی نوع میں تنزل کرتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لئے وہ انسانوں کی نوع میں تنزل کرتے ہیں۔

(شرح زیارۃ صفحہ نمبر 60)

ہم علامہ مجلسی کا بیان سابق میں نقل کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ فلسفہ کے ایسے حریص ہو گئے ہیں کہ قرآن و احادیث صحیحہ کا مطلب بھی فلاسفہ کے ماتحت کرتے ہیں اور یہ بات آج ہمارے مشاہدے میں ہے کہ ہمارے منبر پر شیخ احمد احسائی کے اسی فلسفی مذہب کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہر جاہل ذاکر اور عوام کو خوش کرنے والے مقررین کی مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ یہ بیان نہ کر لیں کہ محمد و آل محمد علیہم السلام بشر نہیں تھے وہ انسان نہیں تھے وہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ نازل ہوتے ہیں۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے اور وہ قدیم سے ہے لہذا اس میں جو چیز نکلی وہ بھی پہلے سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ پس شیخ احمد احسائی کے فلسفہ کی رو سے چہارہ معصومین علیہم السلام بھی قدیم ہوئے اور شیخ احمد احسائی انہیں بالفاظ قدیم اور ازلی و ابدی اور سرمدی کہتا ہے اور ہم نے خود بعض جاہل ذاکرین کو اور فریب خوروں کو ان مذہب شیعہ مقررین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ محمد و آل محمد قدیم ہیں۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا نمائندہ ہونے کے ثبوت میں انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور کرتا ہے اور وہ خدا کا فعل ہوتا ہے شیخ احمد احسائی کے نزدیک خدا کا کوئی فعل ہے ہی نہیں ان کے ہاتھوں سے جتنے خرق عادات یا معجزات کا ظہور ہوا وہ ان کے عادی افعال تھے جیسا کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کیونکہ ان کی نوع جدا گانہ ہے لہذا وہ

ان کے نوعی فعل ہوتے تھے۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ لامکان ہے۔ یعنی وہ کسی خاص جگہ میں محدود نہیں ہے۔ بلکہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاضر ہے لہذا جب اس کے اندر سے سورج کی شعاعوں کی طرف سے نور نکلے گا تو وہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہو گا پس شیخ کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ چہار وہ معصومین علیہم السلام بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ لہذا وہ ایک وقت میں چالیس جگہ کھانا کھا سکتے ہیں یہ نظریہ بھی جاہل ذاکرین اور بزم خود بہت بڑے علامہ بننے والے مقررین سائنسی دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جسم ایک وقت میں متعدد جگہ موجود ہو سکتا ہے حالانکہ عقل و نقل اس نظریہ کے سراسر خلاف ہے۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق و رازق، مہی و ممیت، مدبر کائنات اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا خدا ہی ہے لیکن شیخ احمد احسائی کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ محمد و آل محمد ہی کائنات کی علت فاعلی ہیں لہذا جو کچھ خلق کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جسے رزق دیتے ہیں وہی دیتے ہیں۔ جسے موت دیتے ہیں وہی دیتے ہیں جسے زندگی دیتے ہیں وہی دیتے ہیں غرض ساری کائنات کا نظام وہی چلاتے ہیں اور یہ بات ہمارے منبروں پر عام بیان ہو رہی ہے اور اس بیان پر بڑی واہ واد ہوتی ہے اور بڑی داد ملتی ہے کیونکہ وہ انہیں فضائل کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے انبیاء بذات خود نبی بنا کر بھیجے گئے تھے مگر شیخ کے فلسفہ کے مطابق چونکہ ساری کائنات کی علت مادی بھی محمد و آل محمد ہیں لہذا وہ جس شکل میں جانا چاہیں اس کی شکل میں جانے کا زیادہ اختیار رکھتے ہیں پس اس کے نزدیک جتنے انبیاء آئے وہ حضرت علیؑ ہی کی شکل بدل بدل کر آئے حتیٰ کہ مردان نے جو ظلم کو تیرا مارا تھا وہ بھی حضرت علیؑ نے ہی مردان کی شکل میں جا کر مارا تھا۔ (شرح زیارۃ صفحہ 368)

قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے انبیاء و رسول کی خدا ہی نے مدد کی تھی لیکن شیخ کے فلسفہ کے مطابق چونکہ خدا کا کوئی کام رہا ہی نہیں لہذا گزشتہ انبیاء کی مدد بھی حضرت علی ہی کیا کرتے تھے اور اب بھی جس کی مدد کرتے ہیں وہی حضرت علی ہی کرتے ہیں خدا بچا رہے میں اتنی قدرت کہاں؟ لہذا خدا کی مدد کو اس قوم میں اچھے اور تعجب کی بات سمجھا جاتا ہے خداوند تعالیٰ نے اس ہستیوں کو ہادی بنایا تھا حضرت علی علیہ السلام اپنے زمانہ حیات ظاہری میں ہر منبر پر پکار پکار کر کہتے رہے ”سلونی سلونی قبل ان تغفدونی“ ”کو چھلو، پوچھو قبل اس کے میں تم میں نہ رہوں لیکن اس زمانے کے اکثر لوگوں نے ان سے کوئی ہدایت حاصل نہ کی اور بڑے بیہودہ سوال آپ سے کرتے رہے اور آج آپ کے خطبات اور کلمات قصار جو ہدایت کا سرچشمہ اور حکمت و دانش کا خزانہ ہیں نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے لیکن آج بھی حصول ہدایت کے لئے کوئی اس سے مدد حاصل نہیں کرتا اور اس قوم نے یا تو یہ سمجھ لیا ہے کہ خدائی کام سارے علی ہی کرتے ہیں۔ یعنی خدا نے ان کی خدمت اور نوکری پر انہیں اسی طرح سے مقرر کر دیا ہے جس طرح زمین و آسمان، چاند اور ستارے سب کے سب اس کے فائدے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے کام تو مخصوص ہیں لہذا وہ صرف وہی کام انجام دیتے ہیں لیکن حضرت علی سے جو کام لینا ہے اسی کے لئے بلا سکتے ہیں۔ اور حضرت علی اس کے بلانے پر فوراً دوڑے چلے آئیں گے اور شیخ احمد احسائی نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کسی سے مدد حاصل نہیں کر سکتا مگر صرف انہیں کے ذریعہ سے جیسا کہ شیخ احمد احسائی نے شرح زیارت کے صفحہ نمبر 188 پر بیان کیا ہے۔

بعض تجسس کرنے والوں کو علمائے حق سے سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خود انہیں یہ سوال کرتے ہوئے سنا ہے کہ کیا یا علیؑ مدد کہنا جائز ہے؟ اور علمائے حق کو یہ جواب

دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر طلب امداد بطور وسیلہ ہے تو جائز ہے اگر یہ نیت ہو کہ اولاً وہی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں تو یہ شرک ہے۔

اگرچہ خدا تو ہر ایک کی نیت سے واقف ہے لیکن بظاہر نیت کا علم صرف اسی کو ہوتا ہے جو امداد طلب کر رہا ہے لیکن جب یہ بات یقینی ہے اور حتمی ہے کہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کہلانے والوں میں شیخی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کوئی کام نہیں کرنا بلکہ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لہذا اس فرقے کے نزدیک ”یا علی مدد“ کا مطلب خود ان سے امداد مانگنا ہے اس نقطہ نظر سے کہ انہوں نے ہی ہر کام کرنا ہے اور خدا نے کچھ نہیں کرنا لہذا یہ بات یقینی ہے یہ نعرہ شیعہ عوام میں اسی گروہ نے پھیلایا ہے۔ لہذا اگر کسی نے وسیلہ کے طور پر مدد طلب کرنی ہے تو اس کا منہ دھکتا ہے کہ دو لفظ مزید کہنے سے کہ یوں کہے ”اللھم بحق علی اللھم بحق محمد و آل محمد“ یا انہیں کو خطاب کرنا ہو تو یوں کہے۔ یا رسول اللہ یا علی میرے لئے بارگاہ خداوند میں شفاعت فرمائیے کہ وہ میرا فلاں کام کر دیں جیسا کہ دعائے توسل میں تفصیلاً ہر امام سے توسل کا طریقہ سکھایا گیا ہے لیکن اصل داؤد اسی بات پر ملتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کاموں میں یہ حضرات خود ہی مدد کرتے ہیں۔

جہاں تک وسیلہ کے لفظ کا تعلق ہے تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کیونکہ حقیقت امر یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام دو کاموں میں ہمارا وسیلہ ہیں ایک کار ہدایت میں اور دوسرے شفاعت میں۔

ہدایت تو ہمیں صرف ان ہی کے ذریعے ملی ہے اور خداوند تعالیٰ نے ان کو ہمارا ہادی بنایا ہے جب وہ حیات ظاہری میں تھے تو بالمشافہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ان کی حیات ظاہری کے بعد ان کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے خطبات اور ان کے کلمات قصار ہدایت کا سرچشمہ اور حکمت کا خزانہ ہیں اور یہ ہمارے لئے ان کی ہدایت کا

اصل وسیلہ ہے۔ لہذا آج ہدایت کے حصول کے لئے صرف زبان سے ”یا علی مدد“ کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کے بیان کردہ فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے خطبات، ان کے کلمات و قصار کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو شیخ ابلاغہ میں اور دوسری معتبر کتابوں کی صورت میں موجود ہیں تب ہدایت ملے گی۔

جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے تو ان ذات مقدسہ کی شفاعت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے لہذا ان سے طلب شفاعت کے لئے یا تو کہے کہ ”اللہم بحق محمد وآلہ محمد یا اللہم بحق علی“ یا خود ہی ان کو مخاطب کر کے کہے کہ یا رسول اللہ میری بارگاہ خدا میں فلاں کام کے لئے شفاعت کیجئے اور اس طرح دو الفاظ زائد کہنے سے اس کی زبان نہیں گھس جائے گی۔ ورنہ یہ صرف ایک نعرہ ہی نعرہ ہے جو شیعہ عوام کے ذہنوں میں بٹھانے کے لئے ایجاد کیا گیا ہے اور مقصد اصل اس کا وہی ہے کہ شیعہ عوام کو یہ نعرے لگوا لگوا کر ان کے ذہنوں میں اس بات کو بچختہ کر دیں کہ خدا اسے دماغ لگنا نہیں عجیب لگنے لگے اور وہ صرف علی کو ہی مدد کرنے والا سمجھنے لگیں۔

بہر حال قرآن یہ کہتا ہے کہ ”ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء“ (البقرہ: 255) اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اور جتنی ضرورت ہے وہ اس کے لئے سمجھتا ہے اتنا علم وہ اسے دے دیتا ہے۔ لیکن شیخ احمد احسائی کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ خدا کو کچھ بھی علم نہیں ہے سارا علم غیب محمد و آل محمد علیہم السلام کے پاس ہے اور وہی عالم الغیب ہیں۔ چونکہ کائنات کی علت قاعلیٰ یہی ہیں لہذا جب یہ کچھ کر لیتے ہیں تو خدا کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے البتہ جتنے علم کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ خدا ان کو بذریعہ وحی عطا کر دیتا ہے مگر ہمارے منبروں پر جب تک یہ بات بیان نہ کی جائے کہ یہ حضرات عالم الغیب ہیں

ان کے نزدیک مجلس کامیاب ہی نہیں ہوتی۔

قرآن یہ کہتا ہے ”ولہ الاسماء الحسنی“ سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور فی الحقیقت جتنے خدا کے نام قرآن میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے خداوند تعالیٰ کے اسمائے صفات ہیں یا اسمائے افعال ہیں۔ لیکن شیخ کے فلسفہ کی رو سے چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہی علت فاعلی کائنات ہیں لہذا سارے اسمائے صفات و اسمائے افعال جتنے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب محمد و آل محمد علیہم السلام کے اسمائے صفات اور اسمائے افعال ہیں۔ پس رحمی بھی وہی ہیں، غفار بھی وہی ہیں، ستار بھی وہی ہیں، خالق بھی وہی ہیں، رازق بھی وہی ہیں و علیٰ ہذا القیاس، یہ سارے ان کے اسمائے صفات و افعال ہیں یہ خدا کے اسمائے صفات و افعال نہیں ہیں (شرح زیارۃ صفحہ 285)

قرآن یہ کہتا ہے کہ ”کل یوم ہو فی شان“ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے ایک نئی حالت میں ہوتا ہے اور کوئی شان اسے اس کی دوسری شان سے نہیں روکتی۔ لیکن شیخ کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی کوئی شان ہی نہیں بلکہ دراصل محمد و آل محمد ہر روز ایک نئی شان میں اور ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں کسی کو مار رہے ہیں کسی کو زندہ کر رہے ہیں کسی کو خلق کر رہے ہیں کسی کو رزق دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے ارادہ و اختیار سے جب اس کی مشیت ہوتی ہے تب وہ کام انجام دیتا ہے لیکن شیخ کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کوئی مشیت نہیں ہے بلکہ آئمہ اہل بیت کی مشیت ہوتی ہے وہی جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اسی بات کو اپنی طرف سے گھڑ کر اس شاعر نے نظم کیا ہے کہ ”پیغمبر“ تو ایک راہب سے یہ کہتے رہے کہ خدا کی مشیت نہیں کہ اس کے اولاد ہو۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ میں نے اس کو ایک فرزند دیا۔ اور ہر دفعہ ”پیغمبر“ کے بتلانے پر کہ اس کے لئے خدا کی مشیت نہیں ہے امام

حسین علیہ السلام اسے فرزند پر فرزند دیتے چلے گئے اور جو بات کسی شاعر نے نظم کر دی وہ گویا ان کے جہلاء کے نزدیک قرآن بن گیا اپنے مطلب کے ثبوت میں شعر پیش کیے جاتے ہیں بیشک قرآن کہتا رہے کہ شعرا کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں بیان کرنے پر ہی واہ واہ ہوتی ہے اور خوب داد ملتی ہے اور اولاد کے چاہنے والوں کو خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ان کے نزدیک خدا کے پاس رکھا ہی کیا ہے؟؟؟؟؟؟؟؟۔

قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبرؐ نے جبرئیل سے دیر کر کے آنے اور جلدی جلدی نہ آنے کی وجہ پوچھی تو جبرئیل نے خدا کی وحی کے ذریعے جواب دیا کہ ”وما ننزل بامر ربک“ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ جب تمہارے رب کا حکم ہوتا ہے تب نازل ہوتے ہیں۔ لیکن شیخ احمد احسائی کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ملائکہ کی حرکت و سکون اہل بیت کے ہاتھوں میں ہے۔ ”بہم تحرکت المحرکات وبہم سکنت السواکن“ (احقاق الحق صفحہ 315 سطر 33-23) یعنی جو چیز حرکت کر رہی ہے اس کو حرکت دینے والے بھی علی ہی ہیں اور جو چیز ساکن ہے اس کو حالت سکون میں رکھنے والے بھی علی ہیں۔ اسی بات کو فریب خوردگان مذہب شیعہ کے جاہل ذاکر اور احمق مقرر و واعظ بڑے فخر سے ایک بہت بڑی فضیلت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ان کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ لہذا فرشتوں کے سارے کام ان کے حکم سے انجام پاتے ہیں کتنی داد ملتی ہے ہمارے جاہل ذاکر و واعظ کو جب وہ یہ کہتا ہے کہ ملک الموت ان کے حکم کے بغیر کسی ذی روح کی روح کو قبض نہیں کرتا اور سارے ملائکہ جو کام کرتے ہیں وہ انہیں کے حکم سے بجا لاتے ہیں۔

یہ چند نمونے صرف ان باتوں کے ہیں جو میں نے خود اپنے منبروں سے جاہل

ذاکروں اور فریب خوردگان مذہب شیخیہ مجلس خوان مقرروں سے سنے ہیں اور شیخ احمد احسائی نے یہ فلسفہ اپنے عقیدہ تقویٰ کو مستدل کرنے کے لئے گھڑا تھا اور مقوضہ بالاتفاق مشرک ہیں لیکن نے مذکورہ عنوان کے تحت صرف انہیں باتوں کا ذکر کیا ہے جو میں نے خود فریب خوردگان مذہب شیخیہ ذاکروں اور مجلس خوان مقرریں سے اپنی مجالس میں اپنے منبروں سے سنا ہے اور جس کے کچھ نمونے آگے چل کر پیش کیے جائیں گے۔

پیروان مذہب شیخیہ کی چالاکی و مکاری و عیاری

و فریب کاری اور پاکستان کے بہت سے

شیعہ عوام کی سادہ لوحی اور فریب خوردگی

دنیا میں کسی مذہب کے پیروکار اتنے چالاک، اتنے مکان، اتنے عیار اور اتنے فریب کار نہ ہوں گے جتنے شیخیہ احتیاقیہ کویت کے پیروکار ہیں۔

شیخ احمد احسائی نے تیرہویں صدی کے چوتھے عشرے میں اپنے عقیدہ تقویٰ کو مستدل کرنے کے لئے قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف، فلسفہ یحیٰ کی نقل کرتے ہوئے شعاعوں والا ایک جدید فلسفہ پیش کیا تھا جس کے ذریعے اس نے دین اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کو بدل کر رکھ دیا تھا لہذا اس وقت کے نجف و کربلا کے تمام بزرگ شیعہ علمائے اسلام و مجتہدین عظام و مراجع عالیہ شیعہ جہان نے جن سے بڑھ کر شیعہ علم العماء دنیا میں کوئی نہ تھا انہوں نے شیخ احمد احسائی کو اس بناء پر کہ اس نے اپنے خود ساختہ خیالی و قیاسی و من گھڑت شیطانی فلسفہ کے ذریعے دین اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کو بدل کر رکھ دیا تھا اسے کافر قرار دیا تھا اور ان عقائد میں اس کی پیروی کرنے والوں کا نام شیخی

اور ان عقائد پر مشتمل مذہب کا نام شیخیہ رکھا تھا۔ شیخ احمد احسائی کے عقائد کا تو بزرگ شیعہ علماء نے اس لئے مذہب شیخیہ رکھا تھا کہ اس نے قرآن کی تعلیمات کے سراسر خلاف ایک نیا فلسفہ پیش کیا تھا جو حتمی طور پر ایک نیا مذہب بن کر سامنے آیا تھا۔ جس کے ذریعے اس نے نہ صرف عقیدہ تفویض کو مستدل کیا تھا بلکہ بہت سی مسلمات قرآن سے بھی انکار کر دیا تھا اور جس کا شیعہ عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

لیکن پیروان مذہب شیخیہ اور شیخی مبلغین اتنے چالاک، اتنے مکار، اتنے عیا راور اتنے فریب کار ہیں کہ دنیا میں کسی بھی باطل سے باطل مذہب کے پیروکار اتنے چالاک، اتنے مکار، اتنے عیا راور اتنے فریب کار نہ ہوں گے۔

نجف و کربلا کے تمام شیعہ علماء اعلام و مجتہدین عظام و مراجع عالیقدر شیعیان جہان نے تو اس مذہب کا نام شیخی اس لئے رکھا تھا کہ شیخ احمد احسائی نے یقینی طور پر اسلامی شیعہ عقائد سے ہٹ کر نئے عقائد و افکار و نظریات پیش کئے تھے اور ان عقائد کے خلاف قرآن و اسلام ہونے کی بنا پر اس کے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ لیکن پیروان مذہب شیخیہ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کو شیعوں میں پھیلانے کے لئے شیطان والا حربہ استعمال کیا اور ان تمام مراجع عظام کو جنہوں نے شی احمد احسائی کے نئے ایجاد کردہ مذہب کی بناء پر اسے مذہب شیخیہ قرار دیا تھا ”بالاسری“ کہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ حجتہ الاسلام آیت اللہ فی الامام المراجع دینی شیعیان جہان آقائے سید محمد مہدی ابن سید علی صاحب ریاض جنہوں نے شیخ احمد احسائی کے کفر کے فتوے کی تصدیق کی تھی اور اس کے عقائد کا نام مذہب شیخیہ رکھا تھا کر بلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے سراقہ کی طرف واقع رواق میں جماعت ادا کرتے تھے لہذا پیروان مذہب شیخیہ نے ہدیان جہان کو دھوکہ دینے کے لئے اور شیعوں کو خود شیعہ ظاہر کرنے کے لئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو شیخی ہیں اور ہمارے مخالفین ”بالاسری“ ہیں اور

عراق میں آج تک اس نواہجاء مذہب کے پیروکار یعنی پیروان مذہب شیخیہ ان تمام شیعہ ایمان امامیہ اثنا عشریہ کو جو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق صحیح شیعہ اسلامی عقائد رکھتے ہیں ”بالا سری“ کہتے ہیں۔

پیروان مذہب شیخیہ نے شیطان والا دوسرا حرم یہ استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے عقیدہ تفویض پر مبنی نظریات اور خلاف قرآن و تعلیمات اسلام اپنے جدید فلسفہ کی رو سے ایجاد کردہ عقائد و نظریات اور خلاف قرآن و تعلیمات اسلام اپنے جدید فلسفہ کی رو سے ایجاد کردہ عقائد و نظریات و افکار کو فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام کے طور پر پیش کیا جو حتمًا فضائل محمد و آل محمد نہیں بلکہ باطل و فاسد و نظریات اور مذہب شیخیہ کی خرافات ہیں جنہیں کوئی عقلمند فضائل تسلیم نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ قدیمی شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کو منکرین فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام کہتے ہیں۔ مقصر کہتے ہیں اور قشری کہتے ہیں۔

شیخ احمد احسانی کے زمانے سے لے کر آج تک عراق و ایران اور ہندو پاکستان میں شیعہ علماء شخصیت کے خلاف جہاد کرتے اور ان کے باطل عقائد کے رد و ابطال میں کتابیں تصنیف و تالیف کرتے ہیں، جن کے اسمائے گرامی اور ان کی تصانیف و تالیفات کی فہرست ہم نے اپنی کتابوں ”ایک پر اسرار جاسوسی کردار“ یعنی شیخ احمد احسانی مسلمان پاکستان کی عدالت میں، میں اور ”شخصیت کیا ہے؟ اور شیخی کون؟ اور ”کیا خالصیت بھی کوئی مذہب ہے؟“ میں پیش کر دی ہے۔

مذکورہ فہرست میں خالصی صاحب اور علامہ محمد حسین دھکو صاحب مخفی کی کتابیں شامل نہیں ہیں۔

مولانا محمد بشیر انصاری صاحب نے عراق میں مذہب شیخیہ احقاقیقہ کویت کی صحبت میں رہتے ہوئے جب مذہب شیخیہ اختیار کیا تو وہاں انہیں یہ معلوم ہو گا کہ عراق کے شہر

کاظمین میں ایک شیعہ عالم رہتے ہیں جن کا نام محمد خالصی ہے انہوں نے مذہب شیعہ کے خلاف کتابیں لکھی ہیں اور وہ اس مذہب کے سخت خلاف ہیں۔ بہر حال مذہب شیعہ اختیار کر کے مولانا بشیر احمد انصاری صاحب جب عراق سے پاکستان میں وارد ہوئے تو ان ہی کتابوں سے پاکستان میں مذہب شیعہ کے عقائد و افکار کی فضائل محمد و آل محمد کے نام سے تبلیغ کرتے رہے۔ ثبوت کے لئے ان کے خطوط کے عکس آخر میں ملاحظہ کریں۔

پاکستان کا ہر شیعہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جب تک علامہ محمد حسین ڈھکو نجفی صاحب شیعہ کے عقائد کے رد و ابطال میں اصول الشریعہ لکھ کر شائع نہیں کی۔ اس وقت تک کوئی بھی شیعہ پاکستان میں خالصی کے نام سے واقف نہیں تھا کیونکہ مولانا محمد بشیر انصاری صاحب خود کو پوشیدہ رکھ کر اپنا شیخی ہونا ظاہر کئے بغیر، شیخی عقائد کو مجالس میں فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام کے نام سے بیان کر رہے تھے۔

لیکن جب علامہ محمد حسین ڈھکو صاحب نے اصول الشریعہ میں مذہب شیعہ کے رد و ابطال شائع کیا تو مولانا محمد بشیر انصاری نے اسے خالصیت قرار دیا جیسا کہ انہوں نے اپنے مکتوب مورخہ 22-05-1975 میں شیخی مبلغ کاظم علی رسا کو لکھا کہ:

”ابھی تک ڈھکو کے جوابات میں شب و روز مشغول ہوں اس نے نازہ ایڈیشن میں اپنی دونوں کتابوں احسن الفوائد اور اصول الشریعہ میں نہایت بے رحمی سے شیخ اوحید اور سید رشتی علیہ الرحمہ پر حملے کئے ہیں۔“

آپ نے حقائق جلد دوم کا مطالعہ فرمایا ہو گا اس میں ان ہزاروں کے عقائد کی تائید اور دلائل عقلیہ سے تسدید کی گئی ہے۔

یہ پاکستان فتنہ جو شیخی خالصی کی سیرت کا احیاء ہے نہایت قوت و شدت اختیار کر گیا ہے اس کا دفاع نہایت ضروری بلکہ واجب واجبات میں ہے۔

میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے سارے ہی شیعہ اہل حق اور بے قوف ہوں گے کہ وہ مولانا محمد بشیر انصاری صاحب کے اس جملہ کا مطلب نہ سمجھتے ہوں کہ: ”یہ پاکستانی فتنہ جو شیخ خالصی کی سیرت کا احیاء ہے نہایت قوت و شدت اختیار کر گیا ہے۔“ کیونکہ انہوں نے واضح الفاظ میں اس فتنہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ ”اس (دھکو صاحب) نے تازہ ایڈیشن میں اپنی دونوں کتابوں احسن الفوائد اور اصول الشریعہ میں نہایت بے رحمی سے شیخ اوحید اور سید رشتی علیہ الرحماء پر حملے کئے ہیں۔“ پس مولانا محمد بشیر انصاری نے اپنے اس جملہ کے ذریعہ یہ بتلادیا کہ فی الحقیقت ان کے نزدیک شیخ احمد احسائی اور سید کاظم رشتی کے عقائد کا رد و ابطال کرنا اور ان کے عقائد کے خلاف لکھنا پاکستان میں شیخ خالصی کی سیرت کا احیاء ہے۔

حالانکہ فی الحقیقت اگر یہ کسی سیرت کا احیاء ہے تو یہ اولاً آئمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کا احیاء ہے جو ہمیشہ باطل عقائد کا رد و ابطال فرمایا کرتے تھے ثانیاً یہ نجف و کربلا کے ان شیعہ علمائے اعلام و مجتہدین عظام و مراجع عالیقدر رضویان جہان کی سیرت کا احیاء ہے جنہوں نے کربلا و نجف میں شیخ احمد احسائی اور سید کاظم رشتی سے بالمشافہ مناظرہ کر کے اسے کافر قرار دیا اور اس کے عقائد کو باطل و فاسد اور خلاف قرآن قرار دیتے ہوئے اس کے عقائد و افکار کی پیروی کرنے والوں کا نام مذہب شیعیہ رکھا لیکن جو شیخی یہ سمجھتا ہے کہ شیخ احمد احسائی کے عقائد و افکار کا نام مذہب شیعیہ اور اس کی پیروی کرنے والوں کا نام شیخی، علامہ محمد حسین صاحب دھکو نے یا ماضی قریب میں ہونے والے شیعہ عالم علامہ خالصی نے رکھا ہے تو ایسا شخص لاعلم ہے یا بے خبر ہے یا بالکل جاہل ہے اور اہل حق ہے اور قریب خوردہ بیروان مذہب شیعیہ ہے۔ یا وہ اصلی شیخی ہے اور سادہ لوح شیعہ عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ایسا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات شیخی عقائد سے گمراہ شدہ شخص کی علامت بن گئی ہے کہ جب اس کے ایسے

بیان پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو مذہب شیخیہ کا عقیدہ ہے تو وہ اپنے سامعین کو دھوکہ دینے کے لئے فوراً یہ کہتا ہے کہ جس نے یہ ہے وہ خالصی کا پیرو کار ہے یا وہ دھوکو پارٹی سے ہے۔

انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے منبروں پر مجالس میں اکثر جاہل ذاکرین اور مجلس خوان مقررین ان ہی شیخی عقائد کو فضائل کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔

یہ حضرات یا تو حتماً مذہب شیخیہ رکھتے ہیں یا وہ مبلغین مذہب شیخیہ کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے فریب میں آگئے ہیں اور ان کی خرافات کو فضائل آل محمد علیہم السلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے خود ان باطل فاسد عقائد کو جن مقررین سے بیان کرتے ہوئے سنا ہے ان میں سے کچھ کے بیانات نمونہ کے طور پر ہدیہ قارئین کئے جاتے ہیں

شیخی عقائد کے مجالس میں بیان ہونے کے چند نمونے

ایک مرتبہ مولانا محمد عارف صاحب چنیوٹ میں عشرہ محرم پڑھنے آیا۔ امام بارگاہ مہاجرین میں انہوں نے عشرہ محرم پڑھا۔ مجلس کا عنوان انہوں نے آیہ اونی ہدایت ”لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخسرین“ (الزمر: 25) کو بنایا۔

یعنی اگر تم نے (بھی) شرک کیا تو تمہارے عمل (بھی) ضرور ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پہلی مجلس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ ساری کائنات کے خالق محمد و آل محمد ہی ہیں اور یہ کہنا شرک نہیں ہے۔ دوسری مجلس میں پھر اسی آیت کو عنوان بنا کر یہ پڑھا کہ ساری کائنات کو محمد و آل محمد ہی رزق دیتے ہیں اور یہ کہنا شرک نہیں ہے۔ تیسری مجلس میں پھر اسی آیت کو عنوان بنا کر یہ پڑھا کہ ساری کائنات کو زندگی عطا کرنے والے محمد و آل محمد ہی ہیں۔ پانچویں مجلس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ محمد و آل محمد ہی ”رب“ ہیں۔ میں ہر مجلس کے بعد جب وہ منبر سے اتر کر چلتے ان کے پیچھے دوڑتا

لیکن وہ کار میں بیٹھتے ہی روانہ ہو جاتے اور میں ہر مجلس کے بعد باقی مجلس سے اس پر احتجاج کرتا اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے ان سے ملوؤ۔ لیکن وہ ہر دفعہ یہی کہتے کہ انہوں نے دوسری جگہ مجلس پڑھنی ہوتی ہے لہذا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا جس دن انہوں نے یہ پڑھا کہ محمد و آل محمد ہی رب ہیں تو میں نے باقی مجلس سے کہا بھائی وقار مہدی اگر آپ مجھے ان سے ملو انہیں سکتے تو انہیں منبر پر بٹھانے سے پہلے یہ پرچہ دے دینا اور انہیں کہنا کہ اس آیت کا صرف ترجمہ کر کے سنا دیں۔ وہ آیت یہ تھی۔ ”قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا تعبدوا الا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقل اشهدوا اننا مسلمون“

(آل عمران: 64)

”اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین مساوی ہے کہ ہم سوائے خدا کے اور کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں اور خدا کو چھوڑ کر ہم سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے پھر اگر وہ روگردان ہوں تو کہہ دو کہ اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم تو اسی کے تابع فرمان ہیں۔“

اگلے دن جب مولانا محمد عارف صاحب منبر پر بیٹھے تو انہوں نے ایک رقعہ جیب سے نکال کر فرمایا کہ مجھے کسی نے یہ رقعہ بھیجا ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کر کے سنا دوں۔ لہذا انہوں نے ترجمہ سنانے کے بعد بڑا زور لگا کر فرمایا کہ: ہم نے تھوڑا ہی ان کو رب بنایا ہے جب خدا نے ان کو رب بنادیا، ان کے اس بیان پر اتنی داد دیا کہ سارا ہال گونج اٹھا اور ہر صاحب فہم اور ہر صاحب عقل کو معلوم ہو گیا کہ یہ داد داد کرنے والی قوم اتنی احمق اور اتنی بے وقوف ہے کہ اس کا خدا ہی حافظ ہے۔

ایک اور مجلس کا حال سنئے یہ مولانا محبوب علی صاحب ہمدانی نے امام بارگاہ قنصر

زین العابدین چنیوٹ میں پڑھی تھی انہوں نے ایک آیت کے ذیل میں جو یہ تھی۔

”انما امرہ اذا ارادہ ان شیئا یقول لہ کن فیکون“ (الصف: 82)

یعنی یہ فقط اسی کی شان ہے کہ جو نبی اس نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے یہ کہے

کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔

مولانا محبوب علی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ خدا کا کام تو یہ ہے کہ

جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے۔

پھر مولانا صاحب نے دلائل دینے شروع کئے کہ کچھ کہنے کے لئے زبان کی

ضرورت ہے اور زبان کے لئے منہ کی ضرورت ہوتی ہے، منہ کے لپٹے چہرے کی ضرورت

ہے، چہرے کے لئے سر کی ضرورت ہے اور سر کے لئے دھڑ کی ضرورت ہے اور خدا جسم نہیں

رکھتا پس یہ ”کن“ یعنی ”ہو“ کہنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ پس یہ ”کن“ یعنی ”ہو“ کہنے والے

محمد آل محمد علیہم السلام تھے بالفاظ دیگر ساری کائنات کے خالق وہی ہیں۔

پھر کتنی داد ملی بے وقوفوں کی طرف سے تمام حال کو بخیر رہا اور اکثر داد ایسی ہی

باتوں پر دی جاتی ہے جب وہ منبر سے اتر کر بانی مجلس کی بیٹھک میں جا کر بیٹھتے تو میں نے

محترم سید مخدوم حسین نقوی صاحب نے کہا کہ ان مولانا صاحب سے جا کر پوچھو کہ جب

خدا نے محمد آل محمد علیہم السلام کو خلق فرمایا تو ”کن“ یعنی ”ہو“ کہنے والا کون تھا؟ محترم مخدوم

حسین نقوی صاحب نے مجھے بتلایا کہ جب انہوں نے جا کر ان سے پوچھا تو وہ دم بخود

ہو کر رہ گئے اور کچھ جواب نہ دے سکے۔

ایک اور مجلس کا حال سنئے۔ یہ پروفیسر محسن رضا صاحب نے جو فیصل آباد کے

رہنے والے تھے چنیوٹ کی امام بارگاہ قصر زین العابدین میں پڑھی تھی انہوں نے منبر پر

بیٹھتے ہی فرمایا آج میں اس مجلس میں ”یا علی مدد“ کہنا ثابت کروں گا اور پھر انہوں نے ”یا علی

مدد، کہنا اس طرح ثابت کیا کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ سالم صوبہ کی چینی کا خزانہ کورنر کے پاس ہوتا ہے۔ کورنر ہر تحصیل کے تحصیلدار کو چینی کی ایک مخصوص مقدار دے کر جو اس علاقے کی ضروریات کو پوری کر سکے، اسے یہ اختیار سپرد کر دیتا کہ جب ضرورت مند عوام میں چینی تقسیم کرے (یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب چینی راشن سے ملتی تھی) اب آپ کو حضرت عباس کی نیاز کے لئے چینی کی ضرورت پڑی لہذا آپ نے چینی کے لئے درخواست لکھتے ہیں کہ جناب کورنر صاحب مجھے حضرت عباس کی نیاز کے لئے 20 سیر چینی کی ضرورت ہے (ان دنوں کیلونٹیں تھے بلکہ سیر ہوا کرتے تھے) یہ درخواست لے کر آپ کورنر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اپنی درخواست کورنر صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو کورنر صاحب آپ کی درخواست پڑھ کر کہیں گے کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میرے پاس کیا رکھا ہے؟ میں نے تمہارے تحصیلدار کو چینی کی تقسیم کا کام سپرد کر کے سب اختیار ان کو دے دیا ہے۔ جاؤ ان سے درخواست کرو چینی تو تمہیں وہی دیں گے۔ لہذا سب مل کر کہو ”یا علی مدد“ پھر سارا ہال ”یا علی مدد“ سے گونجتا رہا۔ اور میں اس قوم کی حماقت اور بے وقوفی پر کف افسوس ملتا رہا۔

پروفیسر محسن رضا صاحب تو منبر سے اتر کر سیدھے کار میں بیٹھے اور فیصل آباد چلے گئے اور باقی مجلس اپنے گھر تشریف لے گئے لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے بانی مجلس کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا: بھائی وقار مہدی آپ کے نزدیک تفویض کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے بالکل شرک، میں نے کہا یہ جو محسن رضا صاحب نے چینی کی تقسیم کا کام تحصیلدار کو سپرد کرنے کی مثال کے ذریعہ ”یا علی مدد“ ثابت کیا ہے۔ کیا یہی تفویض نہیں ہے تو بھائی وقار مہدی صاحب نے سوچنے کے انداز میں تھوڑی دیر کے لئے گروں جھکائی اور پھر اپنے چھوٹے بھائی سبطین مہدی صاحب سے کہنے لگے: ارے سبطین یہ تو واقعی محسن

رضا تفویض پڑھ گئے جب میری ان سے ملاقات ہو تو مجھے یاد دلانا میں ان سے کہوں گا کہ
میاں تم تو یہ بالکل تفویض والا عقیدہ بیان کر گئے ہو۔

مجھے معلوم نہیں کہ پھر بھائی وقار مہدی صاحب نے ان سے پوچھا یا نہیں لیکن
مجھے تو شیخ احمد احسانی کا ”انتم السبیل الاعظم“ کی تشریح میں یہ فقرہ یاد ہے کہ کوئی بھی
کسی سے امداد حاصل نہیں کر سکتا ”الا بهم و منهم“ (شرح زیارۃ صفحہ 188) لیکن اس
کی علت فاعلی اور علت مادی وہی ہوتے ہیں یعنی جس کی بھی امداد کرتے ہیں وہی کرتے
ہیں۔ خدا خود کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ لہذا مبلغین شیخہ نے اپنے عقیدہ تفویض کو سادہ لوح
شیعہ عوام کے ذہنوں میں بٹھانے کے لئے اس نعرہ کو رواج دیا ہے اور بظاہر اس نعرہ میں کوئی
خرابی بھی نہیں ہے اور شیعہ عوام کے دلوں کو بھلا لگنے والا ہے۔ لہذا ان میں سے اس نے
بڑی سرحمت کے ساتھ رواج پایا اور جب کوئی غلط بات کسی معاشرے میں رواج پا جائے تو
پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں رہتی کہ اور اسے روک سکے۔

واڑہ ٹھٹھہ محمد شاہ کی ایک مجلس میں حافظ محمد یونس صاحب نے آیت تو یہ عنوان کی
کہ ”اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہا ذریعتہم“ یعنی جب تیرے رب نے
بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ثابت یہ کیا کہ ”علی ساڈارب ہے“ جب میں
نے اس پر صدائے احتجاج بلند کی تو بانیان مجلس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں خود مجلس
پڑھوں اور اس بات کا جواب دوں۔ لہذا میں نے اس کے جواب میں مجلس پڑھی اور واڑہ
ٹھٹھہ محمد شاہ کے سارے سامعین واہ ہیں کہ مذکورہ مقرر جو سامعین میں بیٹھے ہوئے تھے دم
بخود رہ گئے۔

بہر حال اگرچہ وہ بانیان مجلس دیہات کے رہنے والے تھے مگر سمجھ دار تھے اور
بات کو سمجھنا چاہتے تھے مگر چینیوٹ میں امام بارگاہ قصر زین العابدین میں صفدر حسین بخاری

صاحب نے ایک مجلس پڑھی اور وہ آیت پڑھی جس میں ملائکہ کو سجدہ آدم کا حکم ہے اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا تو مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب اس آیت سے استدلال سنئے فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو انبیاء کو بشارت کہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ لیکن جب بخاری صاحب کے خلاف احتجاج کیا گیا تو بانی مجلس سید اظہر مقصود زیدی صاحب ہم سے ناراض ہو گئے اور یہ کہا کہ میں ان کی مجلس خراب کرتا ہوں اور بخاری صاحب نے لوگوں سے یہ کہا کہ یہ خالصی کا پیرو کار ہے اور میرا دشمن ہے۔ اور ظہور سوہدہ صاحب نے ”غتمثل لہا بشر أسویا“ (مریم: 17) سے یہ استدلال کیا کہ جب جبرئیل فرشتہ بشر کے لباس میں آ سکتا ہے تو نبی بشر کے لباس میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یعنی نبی بشر نہیں ہو سکتا۔

بہر حال کہاں تک لکھوں اگر میں سارے ذاکرین اور مجلس خوان مقررین کی باتوں کو لکھوں کہ فلاں ذاکر نے یہ پڑھا اور فلاں ذاکر نے یہ پڑھا تو اس کے لئے ایک علیحدہ ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لہذا نمونے کے طور پر ان ہی چند شیخی مقررین کے بیانات پر اکتفا کرتا ہوں ان سے ہی واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم کسی پر تہمت نہیں لگاتے بلکہ ہمارے منبروں پر اکثر ذاکرین اور مجلس خوان مقررین جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ مذہب شیخیہ کے عقائد و نظریات ہیں۔ اور انہوں نے نے یا تو بزرگ مبلغین شیخیہ سے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے یا ان کی صحبت میں رہتے ہوئے جو کچھ سیکھ لیا ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں۔

اور پیروان مذہب شیخیہ کی مکاری و عیاری و فریب کاری اور دھوکہ دہی کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے حجۃ الاسلام آیت اللہ فی الامام المرجع دینی شیعہ جہان آقائے سید محمد مہدی ابن سید علی صاحب ریاض سے لے کر آج تک عراق میں تمام شیعہ علمائے اعلام و مجتہدین عظام و مراجع عالی قدر شیعہ جہان اور سارے شیعہ عوام کو جو شیخی نہیں تھے ”بالا

سری، ”کہا تا کہ یہ کہہ سکیں کہ جو ہمیں شیخی کہتے ہیں وہ بالاسری ہیں یعنی دونوں شیعہ ہیں حالانکہ ان تمام مراجع عظام نے ان کو شیعہ امامیہ جعفریہ سے علیحدہ مذہب قرار دیا اور اس کا نام شیخی رکھی۔ یہی چالاکی و مکاری و عیاری و فریب کاری پاکستان کے پیروان مذہب شیخیہ نے اختیار کی ہے اور ماضی قریب میں شیخیوں کی مخالفت کرنے والے ایک شیعہ عالم علامہ خالصی کی طرف نسبت دے کر غلط اور جھوٹ کہا کہ شیخ احمد احسانی کو سب سے پہلے علامہ خالصی نے کافر کہا اور شیخی کہا لہذا جو ہمیں شیخی کہتا ہے وہ خالصی ہے۔ یہ ان کی چالاکی و مکاری و عیاری و فریب کاری اور شیعیان پاکستان کو دھوکہ دینے کی انتہا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالصی پہلا شخص نہیں ہے جس نے شیخی عقائد کو باطل قرار دیا مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب شیخیت کیا ہے؟ اور شیخی کون؟ اور کیا خالصیت بھی کوئی مذہب ہے اور ایک پراسرار جاسوسی کردار یعنی شیخ احمد احسانی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں۔

پاکستان کے شیعہ عوام اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ وہ شیعہ امامیہ جعفریہ اثنا عشریہ ہیں جو انہیں خالصی کہتا ہے وہ پکا شیخی ہے یا فریب خوردہ پیروان مذہب شیخیہ ہے اور اصل حقیقت سے بے خبر اور لاعلم ہے یا جاہل اور احمق اور پکا بے وقوف ہے۔

اب آگے مولانا محمد بشیر انصاری اور محمد اسماعیل دیوبندی کے مکتوبات کا عکس

مولانا محمد بشیر انصاری کے خطوط سے قابل غور اقتباسات

مکتوب 14-3-75

علماء باطن و تلامذہ حضرت شیخ اوحید (رح) کے اسمائے گرامی اور ان کے مولفات کے فہارس سے مطلع کیجئے میرے پاس صرف ان کی شرح زیارت جامعہ اور ان کے شاگردوں میں سے ایک عالم محققین کی کتاب احقاق الحق طبع جدید نجف اشرف موجود ہے۔

مکتوب 8-7-75

پاکستانی علماء شیعہ میں اکثر و بیشتر قسری ہیں۔ جناب شیخ اوحید طاب ثراہ کے افادات تک رسائل مشکل ہے اس آخر عمر میں چاہتا ہوں کہ اردو میں یہ مضامین عالیہ قلمبند ہو جائیں۔

مکتوب 22-7-75

۱۔ ابھی تک دھکو کے جوابات میں شب و روز مشغول ہوں اس نے نازہ ایڈیشن میں اپنی دونوں کتابوں احسن الفوائد اور اصول الشریعہ میں نہایت بے رحمی سے شیخ اوحید اور سید کاظم رشتی علیہ الرحمہ پر حملے کئے ہیں۔

۲۔ آپ نے حقائق الوسائط جلد دوم کا مطالعہ فرمایا ہوگا اس میں ان بزرگوں کے عقائد کی تائید اور دلائل عقلیہ سے تسدید کی گئی ہے۔

مکتوب 3-10-75

مولانا اسماعیل صاحب نے جو رسالہ تحریر فرمایا ہے اور شیخ وسید علیہما الرحمہ کی تائید کی ہے اس کا مسودہ میں نے ہی دیا تھا کیونکہ مذہب شیخی یا عقائد شیعہ کو بغیر علم و فہم غلط و باطل سمجھا جا رہا تھا اس کی رد ہو جائے اور قرآن و حدیث اور دلائل عقلیہ سے جن عقائد حقہ کو ان

بزرگوں نے مہرِیں و مستدل کیا ہے اس کا انکشاف ہو جائے۔

مولوی محمد اسماعیل دیوبندی کے مکتوب سے اقتباس

مکتوب 30-1-75

آج کل مقصرین کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلا رہا ہوں اور حضرت شیخ
الاولیٰ شیخ احمد احسائی قدس سرہ کے معتقدین سے ہوں شرح زیارت جامعہ سے کوئی تیس
سال سے استفادہ کرتا آ رہا ہوں سید الامجد کا ظم رشتی اعلیٰ اللہ مقامہ سے بھی عقیدت ہے۔
قارئین محترم! ذرا غور کریں کہ کیا مولانا محمد بشیر انصاری نے اور مولوی محمد اسماعیل دیوبندی
نے اپنے اپنے خطوط میں بالفاظ واضح یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ شیخ احمد احسائی اور سید کا ظم رشتی اور
موسیٰ الاسکوئی احقاقی کے پرورد ہیں اور مذہب شیخیہ رکھتے ہیں اور ان کے عقائد شیخی عقائد ہیں
انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان روئے شیعہ کی تالیفات سے لکھا اور
منبروں پر جو کچھ بیان کیا وہ ان بزرگوں کی کتابوں سے بیان کیا اور ان کی جن کتابوں کا
خصوصیت سے ذکر کیا وہ شرح زیارت اور موسیٰ الاسکوئی کی کتاب احقاق الحق ہے اب بھی
اگر کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کی مرضی ہے۔

وما علینا الا البلاغ

maablib.org

مولف کی تالیفات ایک نظر میں

۱	شیخ احمد حسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۲	شیعہ جنت میں جائیں گے مگر کونسے شیعہ؟ طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۳	تیسرا المصوم علی اصلاح الرسوم وایضاح المصوم طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۴	شیعہ علماء سے چند سوال طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۵	نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور نوع نبی و امام طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۶	شیخیت کیا ہے اور شیخی کون طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۷	العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعہ والشیخہ طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۸	خلافت قرآن کی نظر میں طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۹	امامت قرآن کی نظر طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۰	ولایت قرآن کی نظر میں طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۱	حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۲	شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۳	شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۴	بشریت انبیاء و رسول کی بحث طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۵	تحفہ اشرفیہ بجواب تحفہ حسینیہ طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۶	آیت تحرہ اور قرآن کا درس توحید طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۷	معجزہ ولایت مکیوں کی بحث طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۸	شریعت کے مطابق تشہد کیسے پڑھنا چاہیے طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۹	سوچنے کل کے لئے کیا بھیجا ہے طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۱۹	تعمین افراد مباہلہ یا تعارف اہل بیت پیغمبر طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے

۲۰	حیثیت و مقام انسانی اور خلافت کی کہانی	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۱	شیخیت کیا ہے اور شیخیت کا شیعہ علماء سے ٹکراؤ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۲	اصل حقیقت کیا ہے بحوالہ شہادت ولایت علی ما قابل تردید حقیقت	۱۱	۱۱	۱۱
۲۳	تظہیر و تقدیس منبر و محراب	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۴	کشف الحقائق و شرح دقائق	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۵	شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا شیخیہ و صوفیہ سے مقابلہ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۶	حضرت آدم علیہ السلام	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۷	عظمت ناموس رسال	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۸	اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۲۹	فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن	طبع دوم	غیر مطبوعہ	
۳۰	عظمت ناموس صحابہ	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۳۱	الشیخیہ الاحقاقیہ حم المفسر المشرکون (فارسی)	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۳۲	الشیخیہ الاحقاقیہ حم المفسر المشرکون (اردو)	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۳۳	ترجمہ تنبیہ الامامیہ مفاسد اشرار و انعام	طبع دوم	غیر مطبوعہ	
۳۴	شیوہ حکومت اسلامی	طبع اول	غیر مطبوعہ	
۳۵	شیخی مبلغ حسین ساقی کو مناظرہ کا چیلنج	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۳۶	حل تعلم لہ سہیا	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۳۷	نعروں کا مقصد اور ہمارے نعرے	طبع اول	مطبوعہ	موجود ہے
۳۸	اظہار حقیقت اعلان غدیر	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۳۹	پہچتن پاک قرآن وحدیث کی روشنی میں	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۴۰	ایک انتباہ اور ایک چیلنج	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے

۴۱	سراب آزادی یا غلام کی پرفریب زنجیریں	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے
۴۲	ملت جعفریہ پاکستان کا سیاسی کردار	طبع دوم	مطبوعہ	موجود ہے

